مسئلہ ختم نبوت

علم و عقل کی روشنی میں

حضرت مولانا محمد اسحٰق صدیقیؒ

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

حرف آغاز

الحمد للہ وکفیٰ والصلوٰۃ علیٰ عبادہ الذی اصطفیٰ ۰ امابعد!

اسلام ایک عزیز وعظیم امانت ہے اور امت مسلمہ اس دین مبین کی امین اور ہم اگر اس کی حفاظت میں کوتاہی کریں تو یقیناً یہ بہت بڑی خیانت ہوگی۔ جس کی پاداش میں روز قیامت ہم گرفتار عذاب الیم ہوں گے۔

اس گراں بہا امانت کی حفاظت کے معنی یہ ہیں کہ اس کا ایک ایک جزو اسی طرح باقی رہے۔ جس طرح اللہ کے آخری رسول محمد ﷺ نے امت کو عطاء فرمایا تھا اور اس میں ذرا سی بھی تبدیلی، تحریک یا کمی بیشی کو گوارا نہ کیا جائے۔

حفاظت دین کا تقاضا

حفاظت دین ایک اہم فریضہ ہے۔ جو پوری امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ پر عموماً اور اس کے علماء وقائدین پر خصوصیت کے ساتھ عائد ہوتا ہے۔ اس کا بدیہی تقاضہ یہ ہے کہ جو لوگ دین میں تبدیلی وتحریف کی کوشش کریں۔ ان کی گمراہی کو علیٰ رؤس الاشہاد واضح اور دلائل وبراہین کی روشنی میں ان کے دجل وفریب کو آشکارا کیا جائے۔

گمراہی کے مختلف درجات ہیں اور ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم کسی فرد یا گروہ کو گمراہ یا جادۂ استقامت سے منحرف کہتے وقت، یہ بھی واضح کردیں کہ اس کی گمراہی کا درجہ اور دین حق سے اس کے انحراف کی نوعیت کیا ہے؟۔

یہ درحقیقت دین کے اس جز کے درجہ ومرتبہ پر موقوف ہے۔ جس کے انکار کا جرم اس گمراہ گروہ یا فرد نے کیا ہے۔ اجزاء دین میں سب سے بڑا درجہ ضروریات دین کا ہے۔ جن کا انکار کفر وارتداد کے مترادف ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی جز کا انکار اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا اور اس معاملہ میں کوئی تاویل بھی منکر کو کفر وارتداد سے نہیں بچا سکتی۔ یہاں اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل غیرضروری بھی ہے اور موجب طوالت بھی۔ لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو جو اسلام کے کسی ضروری عقیدے کے منکر ہوں (خواہ یہ انکار کسی تاویل ہی پر مبنی کیوں نہ ہو) اسلام میں داخل سمجھنا خود اسلام پر ایک اتہام وبہتان اور ظلم کے مرادف ہے۔

عقیدہ ختم نبوت

عقیدہ ختم نبوت بھی ضروریات دین میں داخل ہے اور اس کا انکار یقیناً کفر وارتداد ہے۔ جس سے کوئی تاویل نہیں بچا سکتی۔ اہل سنت کے نزدیک یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اس کے متعلق زیادہ تفصیل بخوف طوالت ترک کر کے ہم صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز عمل پیش کرتے ہیں جو انہوں نے منکرین ختم نبوت کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ منصف مزاج اور سمجھدار مسلمان کے لئے یہ ایسی بدیہی دلیل ہے کہ جس کے بعد اسے کسی مزید دلیل و برہان کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔

نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد سب سے پہلے جس فتنہ عظیمہ سے صحابہ کرامؓ کو مقابلہ کرنا پڑا وہ یہی انکار ختم نبوت کا فتنہ تھا۔ اس کے متعلق یہ واقعہ پیش نظر رکھئے کہ مدعیان نبوت اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب اور ان کے متبعین کلمہ گو اور اسلام کے مدعی تھے۔ وہ توحید کے بھی مقر تھے اور رسالت محمد ﷺ کے بھی۔ مگر صحابہ کرامؓ کی پوری جماعت نے اجتماعی طور پر انہیں خارج از اسلام اور مرتد قرار دیا اور اس وقت تک چین نہ لیا جب تک اس مرتد گروہ کا قلع قمع نہ کر دیا۔

صحابہ کرامؓ جنہوں نے براہ راست معلم اعظم ﷺ سے دین کی تعلیم اور اس کی فہم حاصل کی تھی۔ ہمارے لئے نمونہ ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل ایک طرف تو اس حقیقت کو اور زیادہ روشن کر دیتا ہے کہ عقیدۂ ختم نبوت ضروریات دین میں داخل اور اس کا بہت ہی اہم جز ہے۔ جس کی حفاظت کرنا بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ دوسری طرف یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کے منکرین کو قطعی طور پر خارج از اسلام قرار دیا جائے گا اور اس سلسلہ میں کسی تاویل و توجیہہ کو قابل سماعت نہ سمجھا جائے گا۔

تعجب خیز ہے طرز عمل ان حضرات کا جو صحابہ کرامؓ کے اس طرز عمل سے واقف ہوتے ہوئے بھی قادیانیوں کی حمایت فرماتے رہتے ہیں اور انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ حد ہوگئی کہ یہ حضرات خود مرزا قادیانی کو باوجود ان کے کھلے ہوئے دعویٰ نبوت کے دائرہ اسلام میں داخل سمجھتے ہیں اور اس کے لئے ان کی طرف سے عجیب و غریب تاویلات کرنے کی سعی لاحاصل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحابہ کرامؓ کے مندرجہ بالا اجتماعی مسلک کے خلاف ہونے کے علاوہ آیت کریمہ ”و لا تکن للخائنین خصیما“ کے بھی صراحۃً مخالف ہے۔

اس کے ساتھ یہ طرز امت کے لئے سخت ضرر رساں بھی ہے۔ ناواقف مسلمان جب

قادیانی گروہ کو بھی ایک اسلامی فرقہ سمجھیں گے اور ان کے اختلاف کو زیادہ اہمیت نہ دیں گے تو ان کا لٹریچر بھی پڑھیں گے اور ان کی گمراہ کن تقریریں بھی سنیں گے۔ اس اختلاط کا نتیجہ ان لوگوں کے حق میں جو دین سے بہت کم واقف ہیں اور فہم دین بھی کم ہی رکھتے ہیں۔ بعض اوقات ارتداد وضلال کی صورت میں نکلے گا۔ یہ محض عقلی احتمال نہیں ہے بلکہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ حیدر آباد دکن (ہند) کے ایک وکیل کا واقعہ ابھی چند ماہ کا ہے جو اسی طرح قادیانی لٹریچر دیکھ کر اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت کی دلدل میں پھنس گئے۔ یہ واقعہ مشہور ہے اور اخبارات میں آچکا ہے۔

فتنہ کا مقابلہ کرنے کی ضرورت

انکارِ ختم نبوت کا فتنہ بہت ہی شدید فتنہ ہے۔ اس کی شدت کی نسبت سے اس کے مقابلہ کا فریضہ بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے تو کل دربار الٰہی میں ذلیل وخوار اور خاتم النبیین ﷺ کے سامنے نادم وشرمسار ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ مقابلہ کی ایک ہی شکل ہے کہ مسئلہ ختم نبوت کو دلائل وبراہین کی روشنی میں دلنشین انداز میں پیش کیا جائے اور اس قسم کے لٹریچر کو حتی الامکان ہر مسلمان تک پہنچایا جائے۔ یہ کتاب اسی مقصد کے لئے ایک کوشش ہے۔ جسے جہد المقل کہنا موزوں ہے۔

کتاب کا موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے نہ کہ ردّ قادیانیت۔ اگرچہ اس سے خود بخود ان کے مذہب باطل کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس عقیدہ کے نورانی چہرے سے حجابات کو اٹھا دیا جائے تا کہ اس کی تابناکی کی وجہ سے ظلمت قادیانیت خود بخود پارہ پارہ ہو کر معدوم دفنا ہو جائے۔ منصف مزاج قادیانی بھی اس سے ہدایت حاصل کر کے قادیانیت کے ضلال سے نجات پا سکتے ہیں اور ناواقف مسلمان بھی اس تریاق کے ذریعہ سے دشمنان ختم نبوت کے زہر سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ دونوں مقصد پیش نظر ہیں۔ لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

موضوع کی تخصیص کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ خاتم النبیین ﷺ سے غداری کرنے والوں نے اب یہ چال چلنا شروع کی ہے کہ اپنے متنبّی کے دعوائے نبوت کی دعوت دینے سے پہلے امت مسلمہ کے دین سے ناواقف افراد خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو عقیدۂ ختم نبوت سے منحرف یا کم از کم اس کے بارے میں شک وشبہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تا کہ ایک کفر وضلال دوسرے کفر وضلال کے لئے زمین ہموار کر دے۔

یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں مسئلہ پر زیادہ تر عقلی نقطۂ نظر سے بحث کی گئی ہے۔ تاکہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ زیادہ مستفید ہو سکے۔ کیونکہ یہی طبقہ اس خطرے میں زیادہ مبتلا ہے۔ اگرچہ نقلی دلائل نقل کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں کی گئی۔ ان کی تعداد بھی خاصی اور بالکل کافی وشافی ہے۔ بلکہ اگر قوت اور تسکین بخشی کے زاویہ سے غور کیجئے تو ان سے ہر ایک دلیل کافی نظر آئے گی۔ بقیہ کا درجہ ضرورت کی بجائے تبرع اور تقویت مزید کا قرار پائے گا۔

مجلس الدعوۃ والتحقیق الاسلامی پاکستان کا شکر گذار ہوں جو اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع کر رہی ہے۔ پہلے ایڈیشن میں کتابت وطباعت کی غلطیاں بکثرت تھیں۔ اس مرتبہ ان کی اصلاح کر دی گئی بہت کم مقامات پر تھوڑا سا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔

”ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ۔ وتب علينا انك انت التواب الرحيم“

احقر: محمد اسحاق صدیقی ندوی عفی عنہ
ناظم شعبہ تصنیف وتالیف مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن کراچی
۵ر جمادی الاخری ۱۳۹۴ھ

مقدمہ

بسم الله الرحمن الرحيم ۔ الحمد لله رب العلمين والصلوٰة والسلام علىٰ خاتم النبيين ۔ الذى لا نبى بعده وعلىٰ اله واصحابه وازواجه اجمعين ۔ اما بعد!

مہر عالمتاب کی تابانی ماہ منور کی نور افشانی، انجم نوری کی ضیاء باری، خاکدان ارضی کی تیرگی دور کرنے میں ناکام رہیں۔ تا آنکہ مطلع ہدایت سے نور نبوت کی شعاع نور افروز طلوع ہوئی۔ دنیا کی قسمت بیدار ہوئی اور ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام نے فرش خاک کو اپنے قدم مبارک سے اعزاز افلاک بخشا، یہ صبح سعادت دنیا کی سب سے پہلی صبح صادق تھی۔

گردش لیل ونہار کے ساتھ نجوم نبوت کا طلوع وغروب بھی جاری رہا۔ حضرات نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ایوب، سلیمان، اسحٰق، اسماعیل علیہم السلام اور ان کے علاوہ بہت سے حضرات کے اسماء گرامی سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ مگر بکثرت ایسے بھی ہیں جن کے ناموں سے ہم بالکل ناواقف ہیں۔ ہاں! یہ جانتے ہیں کہ ان کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔ جو یکے بعد دیگرے

آتے رہے اور یہ سلسلہ تھوڑے وقفوں کے ساتھ جاری رہا۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ محفل انجم برخاست ہوگئی اور سلسلۂ نبوت ورسالت سید المرسلین ﷺ پر ختم کردیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک سوال ہے۔ جس نے اس زمانہ میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر لی ہے۔

اہمیت کی وجہ

قرآن مجید نے بہت صفائی کے ساتھ اس واقعہ کا اعلان کردیا ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرآن مجید انسان کے لئے آخری اور مکمل ہدایت نامہ ہے۔ سید المرسلین ﷺ کے بعد قیامت تک اب کسی شخص کو مرتبہ رسالت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن حکیم کے بعد کوئی کتاب ہدایت قیامت تک نہیں بھیجی جائے گی۔ یوم آخر تک ساکنان دنیا کے لئے دو ہی نوری مینار ہیں۔ جن سے وہ رضاء الٰہی کا راستہ پاسکتے ہیں۔ ایک قرآن مبین اور دوسرا سیرت مقدسہ۔ قرآن حکیم کے علاوہ خود نبی کریم ﷺ نے بہت وضاحت کے ساتھ اس کا اعلان واظہار فرمادیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور نوع انسانی میں نبوت ورسالت کا شرف واعزاز کسی جدید شخص کو نہیں دیا جائے گا۔ قرآن وصاحب قرآن کے ان روشن بیانات کے بعد اس مسئلہ میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ قرن اوّل میں اس کے بارے میں کسی ادنیٰ شک وشبہ کا بھی وجود نہ تھا اور صحابہ کرامؓ کے نزدیک اس بارے میں دو رائیں ہونے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہ تھی۔

صحابہ کرامؓ کے دور مسعود کے بعد شیعیت نے تحریک کا لباس اتار کر مذہب وفرقہ کا جامہ پہنا تو اس کی بنیاد مسئلہ امامت پر رکھی۔ اس مسئلہ کی اختراع ختم نبوت کے خلاف سب سے پہلی بغاوت تھی۔ انہوں نے اپنے ائمہ کی طرف اوصاف ولوازم نبوت بتمام وکمال منسوب کئے۔ بلکہ ان میں بعض ایسے کمالات کے قائل ہوئے جو انبیاء ومرسلین کے لئے بھی ثابت نہیں ہیں۔ لیکن باوجود اس کے انہیں صراحۃً نبی ورسول کہنے کی جرأت نہ کرسکے۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ ختم نبوت کا عقیدہ اہل اسلام میں اس قدر مستحکم اور اس قدر مشہور تھا کہ کوئی شخص اس کا صریح انکار کر کے زمرۂ مسلمین میں داخل رہنے کا دعویٰ ہی نہ کرسکتا تھا۔ نہ کوئی شخص اس کا تصور کرسکتا تھا کہ سید المرسلین کو خاتم النبیین تسلیم کئے بغیر کسی کا اسلام قائم رہ سکتا ہے۔

یہ دور بھی گذر گیا اور وہ وقت آ گیا کہ عقیدہ امامت نے انکار ختم نبوت کو جو پودا نصیب کیا تھا وہ درخت کی شکل اختیار کر کے برگ وبار لے آئے۔ اس وقت کو قریب لانے میں

یہودونصاریٰ کی سازشوں کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ جنہوں نے سید الانبیا ﷺ کی عظمت کو گھٹانے اور امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ میں افتراق، بے راہ روی اور لامرکزیت پیدا کرنے نیز اپنے سیاسی ومعاشی مقاصد حاصل کرنے کی غرض سے اس عقیدہ میں رخنہ ڈالنے اور اسے متزلزل کرنے کی پوری پوری کوشش کی۔ یہ کوشش بڑے سلیقہ کے ساتھ مسلسل کی گئی۔ یہاں تک کہ اسلام کا نام لے کر نبوت کا دعویٰ کرنے والوں اور خاتم النبیین سے بیوفائی کر کے ان کی اتباع کرنے والوں کا ایک سلسلہ جاری ہوگیا۔ جس کی مجموعی تعداد خاصی ہے۔ ہمارے قریبی دور میں ان مدعیان کاذب میں مرزا غلام احمد قادیانی آنجہانی کی شخصیت بہت نمایاں ہے۔

قادیانیت

یہود کی پشت پناہی اور حکومت برطانیہ کی سرپرستی میں اس گروہ نے ترقی کی۔ مغربی مستشرقین میں سے ایک خاصا گروہ، خصوصاً اس کا یہودی عنصر اس جماعت کو اپنا آلہ کار بنائے ہوئے ہے اور اپنی طاقت اس ناپاک مقصد پر مرکوز کئے ہوئے ہے کہ اہل اسلام کے دلوں میں عقیدہ ختم نبوت کی شمع فروزاں کو گل کر کے نبی کریم ختم المرسلین ﷺ کے ساتھ ان کی وفاداری کو متزلزل کردے۔ پائے استقامت کی یہ لغزش انہیں قادیانیت کے مہلک غار میں بھی آسانی کے ساتھ گراسکتی ہے اور الحاد زندقہ کی طرف بھی سہولت کے ساتھ لے جاسکتی ہے۔ روشن بات ہے کہ وفاداری کا محور بدلنے، توحید، امامت ختم ہونے اور اعتماد میں تزلزل پیدا ہونے کے بعد ہر راہ رو کے ساتھ چلنے کا رجحان پیدا ہوجانا طبعی چیز ہے۔ طبیعت کے اس تلون سے بہت سے ابلیس، آدم رو فائدہ اٹھاسکتے ہیں اور مسافروں کو وادیٔ حیرت کے راستہ سے قعر ضلال تک پہنچا سکتے ہیں۔ ختم نبوت میں شک وشبہ دراصل نبی امی اروا حنا فداہ کی نبوت پر اعتماد واطمینان کی کمی کی علامت ہے۔ جو شخص قرآن حکیم اور سنت سید الاولین والآخرین پر پورا اعتماد رکھتا ہے اور مسائل زندگی کو ان کی روشنی میں حل کرنا چاہتا ہے اسے قیامت تک کسی دوسرے نبی یا کسی دوسری کتاب کا انتظار نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وہ اس حقیقت کا مشاہدہ کرلیتا ہے کہ ہدایت کے ان آفتابوں کی روشنی میں قدر تیز اور دور رس ہے کہ عالم کے آخری دن تک راہ حیات کی ہر تاریکی اس سے گریزاں ہوجاتی ہے اور اس روشنی میں ہر راہ رو جس کی بینائی باقی ہے۔ صراط مستقیم پر بے خوف وخطر بغیر کسی دوسرے رہبر کے نہایت سہولت وآسائش کے ساتھ چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ انوار کتاب وسنت نے اللہ تعالیٰ کا راستہ روشن کردیا ہے۔ راہ روشن پر روز روشن میں چراغ کی تلاش صرف بے اعتمادی کے سودائے خام کا اثر ہوسکتا ہے۔

منصب نبوت سے بے خبری

ختم نبوت کے بارے میں شک وشبہ کی وادئ پرخار میں پھنسانے والی یا قعر انکار میں گرانے والی ایک نفسی بیماری ہے جو کبھی کتاب وصاحب کتاب پر بے اعتمادی کے واسطہ سے اور کبھی بلاواسطہ اس ہلاکت آفرین بے راہ روی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ ہے منصب نبوت سے بے خبری اور جہالت۔ نئے نبی کی تلاش کرنے والوں کی کوتاہ بینی اور پشت نظری اس مرتبۂ بلند کو دیکھنے سے مانع ہوتی ہے جو حق تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو عطاء فرمایا ہے۔ انہیں یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہر وہ شخص جو ان کی دانست میں سوسائٹی کی اصلاح کے لئے کوشاں ہو اور اپنے ذہن کو بلندی یا کردار کی خصوصیت کی وجہ سے معاصرین میں ایک ممتاز درجہ حاصل کرے۔ منصب نبوت کا اہل ہوسکتا ہے۔ حالانکہ صرف اصلاحی کام ہی نہیں بلکہ انقلابی کام بھی اس منصب عظیم کی اہلیت وصلاحیت سے ادنیٰ تعلق بھی نہیں رکھتا ہے۔ نبوت نہ تو محض فکری بلندی کا نام ہے۔ نہ عملی صلاحیتوں کا۔ بے شک انبیاء علیہم السلام ذہن وفکر کے لحاظ سے ساری دنیا سے ممتاز ہوتے ہیں اور اخلاق وکردار نیز عملی صلاحیتوں اور استعداد کے اعتبار سے ان کے کاخ بلند تک عوام کا طائر خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مگر یہ مرتبۂ عظمیٰ ذہن وفکر یا علم وعمل کی بلند پروازی سے بہت بلند اور ان کی دسترس سے باہر ہے۔ یہ ایک وہبی مرتبہ اور انتخابی درجہ ہے۔ جس پر وہی حضرات ممتاز اور فائز ہوتے ہیں۔ جنہیں رب العالمین کی رحمت خاصہ نے اس عہدے کے لئے منتخب کرلیا اور اپنے خطاب سے مشرف فرمایا۔ وحی ربانی ان کی خصوصیت خاصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انتخاب ان کا حقیقی امتیاز ہے۔ جب تک کسی شخص میں یہ دو خصوصیتیں روز روشن کی طرح واضح نہ ہوں اور ناقابل تردید ثبوت انہیں روشن نہ کردے۔ اس وقت تک اسے مرتبۂ نبوت پر فائز سمجھنا ایک ہلاکت خیز جسارت اور اللہ تعالیٰ پر افتراء وبہتان ہے۔

عصمت

بے داغ زندگی اور مثالی کردار جسے اصطلاح شریعت میں عصمت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس مرتبہ عظمیٰ کے لوازم میں داخل ہے جو ارتقاء انسانیت کا آخری درجہ اور بلند ترین مقام ہے۔ ان امور پر نظر کئے بغیر کسی مدعی نبوت ورسالت کے دعویٰ کی طرف التفات کرنے والے عقلی وروحانی خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ مستحق ملامت ہیں نہ کہ مستحق تعزیت۔

مقام نبوت سے بے خبر، سید الانبیاء کے مرتبہ عظیمہ سے کیا واقف ہوسکتے ہیں؟ انہیں

کیا معلوم کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی ہستی سب انبیاءؑ وملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے ہر بندے سے زیادہ افضل وبرتر ہے۔ ان کی لائی ہوئی کتاب کامل ترین وافضل ترین کتاب ہے اور جس دین کی انہوں نے دعوت دی ہے۔ وہ کامل ترین وافضل ترین دین ہے۔ کامل ترین نبی، کامل ترین کتاب اور کامل ترین دین کے بعد کسی نئے نبی یا نئے دین یا نئی کتاب کا انتظار ایسا ہی ہے جیسے کوئی جوان عالم شباب کے بعد سن طفولیت کے عود کرنے کا انتظار کرے۔ یا کوئی شخص مقوی ولذیذ غذا کھانے کے بعد شیر مادر پینے کی خواہش کرے۔

دینی مزاج کا فساد

عرض کیا جاچکا ہے کہ اسلام کے دور اوّل میں مسئلہ ختم نبوت میں اختلاف کی گنجائش ایک نا قابل فہم شئے تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے مسلمانوں کے ایمان بالرسالت میں شائبہ ضعف بھی نہ تھا۔ نبی اکرم ﷺ اور قرآن کریم پر اعتماد بلند ترین درجہ کا تھا۔ اس قوت واعتماد کا راز ان کے صحیح دینی مزاج میں پنہاں تھا۔ ایک مدت کے بعد جب دوسرا دور شروع ہوا اور امت مسلمہ میں بکثرت نئے افراد داخل ہوئے۔ جن کی دینی تربیت کا کوئی مناسب انتظام نہ ہوسکا تو بحیثیت مجموعی امت کا یہ دینی مزاج فاسد ہوگیا اور اس فساد نے کتاب اور صاحب کتاب پر اعتماد کم کردیا۔ جس نے رفتہ رفتہ عقیدہ ختم نبوت میں اختلاف وشک کا دروازہ کھول دیا۔

دوسبب

یہ فساد مزاج کیوں پیدا ہوا؟ اسے سمجھ لینا بہت مفید ہے۔ اس کی روشنی میں ہم ان تحریکوں کی ساخت اور ان کے مزاج ومقصد کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف وقتاً فوقتاً اٹھتی رہیں یا اس وقت چل رہی ہیں اور ہم ان کی شکلوں سے فریب کھائے بغیر ان کی روح تک سہولت کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ تفصیل میں تو بہت طوالت ہوگی۔ اجمالی طور پر ہمارے نزدیک اس کے دوسبب ہیں۔

اوّل...... یہود کی مساعی اور ان کے اثرات۔

دوم...... دین میں فلسفہ کی آمیزش۔

یہود کی کوششیں

اقوام عالم میں یہود کو اپنے مزاج قومی اور کردار اجتماعی کے لحاظ سے ایک خصوصیت وامتیاز حاصل ہے۔ قرآن نے ان کے خصوصیات کو مختلف مقامات پر واضح فرمایا ہے۔ من جملہ ان

کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ بر بناء بغض وعناد کسی شخص یا قوم کو گمراہی وضلال کی دلدل میں پھنسا دینا ان کا محبوب طریقہ ہے۔

''ودت طائفة من اهل الكتب لو يضلونكم (آل عمران:٦٩) ''﴿اہل کتاب کا ایک گروہ (یہود) پسند کرتا ہے کہ تمہیں گمراہ کردے۔﴾

موجودہ مسیحیت کی گمراہی بھی اسی مغضوب علیہم قوم کی رہین منت ہے۔ بلکہ پورے وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت جو مسیحیت موجود ہے وہ درحقیقت یہودیت ہی کی ایک شاخ ہے۔ اسلام ورسول اسلام سے عداوت اور نسلی تعصب وعداوت کی بناء پر انہوں نے یہی طریقہ مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیا اور مسلمانوں کو جادۂ حق سے ہٹانے کے لئے طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہے اور کررہے ہیں۔

محمد اسماعیلی ﷺ کی بے مثال عظمت، نسلی عصبیت کی بناء پر یہود کی نظروں میں خار کی طرح کھٹکتی رہتی تھی۔ حسد کی آگ نے ان کے سینوں کو آتش کدہ نمرود بنادیا تھا۔ جس میں وہ فرزند خلیل اللہ کی عظمت کو جلانا چاہتے تھے۔ انہیں یہ غم کھائے جارہا تھا کہ نبی آخرالزمان نے تشریف لاکر ہمیشہ کے لئے بنواسرائیل کو شرف نبوت سے محروم کردیا۔ حالانکہ سیادت ونبی زادگی کا غرور اس سے پہلے انہیں بہت پختہ یقین دلاتا رہتا تھا کہ شرف نبوت صرف ان کے خاندان اور ان کی قوم کا حصہ ہے اور خاتم النبیین کا مرتبہ عظمیٰ کسی اسرائیلی ہی کو حاصل ہوگا۔ اس شرف عظیم سے محرومی نے انہیں آتش زیرپا کردیا۔ ان کی ایک جماعت نے تو عقل ودانش سے کام لے کر اسلام قبول کرلیا اور اس عظمت وشرف کو نسلی تعلق کے بجائے ایمانی تعلق کے ذریعہ سے حاصل کرلیا۔ لیکن اکثریت کی عقل وبصیرت، غرور وحسد کی آتش سوزاں میں جل کر خاک سیاہ ہوگئی اور انہوں نے ہر اس کوشش کو اپنا مقصد حیات بنالیا۔ جو (خاکم بدہن) بظاہر نبی عظیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے ماہ عظمت وجلالت پر خاک ڈالنے کے مترادف ہو۔

اسی سلسلہ کی ایک کوشش یہ تھی کہ اہل اسلام کے عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگائی جائے۔ عقیدہ امامت بھی اسی لئے اختراع کیا گیا کہ اس عقیدہ کی دیوار میں رخنہ پیدا کردیا جائے اور اس طرح آنحضور ﷺ کی بے مثال عظمت کو دلوں سے مٹایا جائے۔ غالباً بارہ کا عدد بھی بارہ نقباء واسباط کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے جو عقیدہ امامت کے یہودی الاصل ہونے کی غمازی کررہا ہے۔

امت میں ضعف آنے کے بعد یہ کوشش تیز تر ہوگئی اور یہودیت سے متاثر ہونے والے مدعیان اسلام کو اپنی نبوت کے اعلان یا مدعیان نبوت پر کھلم کھلا ایمان لانے کی جرأت پیدا ہوئی۔

سید الانبیاء ﷺ اور دین اسلام کی عداوت کے علاوہ خودفریبی بھی یہود کے دلوں میں کسی نئے نبی کا انتظار پیدا کرنے کا ایک قوی سبب ہے۔اس متن کی شرح یہ ہے۔یہود مدینہ کے علماء خوب سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ ﷺ وہی نبی ہیں۔جن کی آمد، آمد کی پیشین گوئی توراۃ میں فرمائی گئی ہے۔

''الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوباً عندھم فی التورۃ والانجیل (الاعراف:۱۵۷)'' ﴿جولوگ ان نبی امی کی پیروی کریں گے۔ جنہیں وہ تورات اورانجیل میں لکھاہوا پاتے ہیں۔﴾

پیشین گوئی اس قدر واضح اور علامات ایسے صاف تھے کہ یہود آنحضور ﷺ کو بغیر کسی شک وشبہ کے پہچانتے تھے۔

''یعرفونہ کما یعرفون ابناء ھم (البقرۃ:۱٤٦)'' ﴿یہ لوگ آنحضور ﷺ کو اس طرح پہچانتے ہیں۔جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔﴾

''اولم یکفھم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل (الشعراء:۱۹۷)'' ﴿کیا ان کے لئے یہ نشانی کافی نہیں کہ آنحضور کو علماء بنی اسرائیل پہچانتے ہیں۔﴾

لیکن حسد وعناد، حب جاہ، حب مال نے دیگر امراض نفسانی سے مل کر اس عرفان کو ایمان وایقان کے درجہ تک پہنچنے سے محروم رکھا۔محرومی کا یہ زخم کوئی معمولی نہ تھا۔اس کی ٹیس جانگداز اور اس کا صدمہ جانکاہ تھا۔اندمال کی صورت تو صرف یہ تھی کہ نبی امی ﷺ کی شفقت ورحمت کا مرہم اس پر لگایا جاتا۔جس کے اثر کے لئے دواء ایمان کا پینا شرط اولین تھا۔یہی وہ چیز تھی جوان کے نفس مریض پر پہاڑ سے زیادہ گراں تھی۔اسی حالت میں انہوں نے وہی کیا جو ناسمجھ معالج یا علاج سے گریزاں ناعاقبت اندیش مریض کیا کرتے ہیں۔یعنی الم جراحت کا علاج صرف وقتی مسکنات ومخدرات سے کردیا جائے۔خواہ زخم بڑھتے بڑھتے ناسور کی شکل اختیار کرلے اور سمیّت ایک دن ہلاکت تک پہنچادے۔مگر اپنے نفس کو فریب دیا جائے کہ زخم مندمل ہوگیا۔ تمناؤں اور تخیلات کی باہمی اعانت سے انہوں نے امیدوں کا وہ قصر موہوم تعمیر کیا جس کی ہر منزل

میں آل داؤد علیہ السلام میں سے ایک خیالی نبی جلوہ افروز تھا۔

مشکوٰۃ شریف میں ایک واقعہ کا تذکرہ ہے کہ ایک دن کچھ یہود آنحضورﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چند سوالات کئے۔ صحیح جوابات ملنے پر انہوں نے نبی کریمﷺ کے پائے مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب باوجود اس اعتراف کے ایمان واتباع سے گریزاں ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو کہہ دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں کوئی نہ کوئی نبی ضرور ہوتا رہے گا۔ اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے تو ان نبی مولود کی بعثت کے وقت دشواری پیش آئے گی۔ کیونکہ اگر آپؐ کے وفادار رہیں گے تو ان سے جنگ مول لینا پڑے گی اور اگر جنگ سے بچنا چاہیں گے تو آپ کا دامن چھوڑنا پڑے گا۔

سلسلہ انبیاء کے جاری رہنے اور بنو اسرائیل میں نبوت کا شرف باقی رہنے کا ایک وہمی عقیدہ جس کی بنیاد دلیل و برہان کے بجائے محض وہم وتمنا پر تھی۔ یہود عرب میں تو آتش حسد وعناد سے پیدا ہونے والی سوزش جاں گداز کو کم کرنے کے لئے اختراع کیا گیا تھا۔ لیکن دوسرے مقامات کے یہود میں جو نبی کریمﷺ سے براہ راست واقف نہ تھے۔ یہ عقیدہ شاید یہود عرب سے پہنچا ہو۔ یہود کا یہ تمنائی عقیدہ ایک نسل تک تو خودفریبی کے ایک شاہکار کی حیثیت میں رہا اور دوسری نسل میں قومی سرمایہ اور ذہنی ترکہ بن کر تقدیس کی منزل پر پہنچ گیا۔

اہل اسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ یہود کو جو ایک خاص عداوت اور دشمنی ہے۔ اس کی دوسری وجہ ان کا یہی تمنائی عقیدہ ہے۔ اس قوم کو جسے قرآن مجید نے مغضوب علیہم کا لقب دیا ہے۔ جن مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑا اور مختلف ادوار وانقلاب میں یہ جس پستی، ذلت، مسکنت اور تکلیف دہ حالات سے گذرتے رہے۔ اس کی داستان عبرت انگیز ہے۔ غلامی ومحکومی ان کے لئے ایسی لازم ہوگئی کہ آزادی کا تصور بھی ان کے ذہن سے جاتا رہا۔ مسیحیوں نے انہیں محکوم بنا کر کچلا اور پیسا۔ ذلیل ورسوا کیا۔ ان پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑے۔ لطیفہ یہ ہے کہ یہ وہی مسیحیت تھی جو خود یہود کی اختراع کی ہوئی تھی۔ صدیوں کے اس ظلم وستم کے بعد مذہب کا جذبہ یورپ کے دل میں کمزور پڑ گیا تو یہود کو اپنی گلوخلاصی کی توقع ہوئی۔ مگر اس قوم کی بدنصیبی اور شامت اعمال نے نسلی عصبیت کو مذہبی عصبیت سے بھی زیادہ بڑھادیا۔ سامی النسل یا دوسرے الفاظ میں عربی الاصل ہونے کی وجہ سے ہٹلر نے انہیں ظلم وستم کا نشانہ بنایا۔ اس وقت اس کا ستارہ عروج پر ہے۔ لیکن ہوسکتا ہے کہ یہ عارضی وقفہ ہو اور جلد ہی انہیں ان کے مفسدانہ طرز عمل کی سزا دی جائے۔ مختصر یہ کہ یہود قومی حیثیت سے اسلام کے بعد سخت آلام ومصائب ظلم وستم اور ذلت

ورسوائی کا شکار رہے۔ ایسے ہمت شکن اور صبر آزما حالات میں اس عقیدے کو زندگی کا عام سہارا اور ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا ذریعہ بنالینا بالکل طبعی اور نفسیاتی، اصول پر مبنی ہے۔

وہ قومیں جو عزت و وقار کی بلندیوں سے ذلت و ادبار کی پستیوں میں پہنچ گئی ہوں۔ اپنی قوت حیات کی تقویت اور حرارت قومی کو برقرار کے لئے اس قسم کے وہمی عقیدوں کا بطور دوا سہارا لیا کرتی ہیں اور اس طرح کی موہوم امیدوں کے سہارے جیا کرتی ہیں۔

ایسے نبی کا انتظار جو بنو اسرائیل کی ذلت کو عزت، پستی کو رفعت اور غم و اندوہ کو مسرت سے بدل دے۔ ان کی شکستہ اور افسردہ زندگی کا آخری سہارا اور ظلمت یاس میں امید کا چراغ ہے۔ ختم نبوت کا تصور ان کے لئے اجتماعی موت کا پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ برابر ایک نئے نبی کے آنے کے امکان اور سلسلہ نبوت جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیتے رہے۔ اسلام سے بے خبر یا ذوق اسلامی سے محروم مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے اور ان کی آواز میں آواز ملانے لگے۔

یہود کے یہ فساد انگیز اثرات امت مسلمہ پر تین طریقوں سے ہوئے۔

۱...... بعض یہود نے منافقانہ طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور عقائد باطلہ اختراع کر کے اہل اسلام میں ان کی ترویج کی کوشش کی۔ ان میں وہ عقائد بھی شامل ہیں جن کی زد ختم نبوت پر پڑتی ہے۔ عقیدہ امامت کی ترویج اسی صورت سے ہوئی۔

۲...... اس قسم کا پروپیگنڈہ کیا گیا جس سے ضعیف الایمان اور دین سے ناواقف مسلمان متاثر ہوئے۔ یہ صورت آج بھی جاری ہے۔ امریکہ اس کا خاص مرکز ہے۔ جہاں یہود باوجود صرف چھ فیصدی ہونے کے بہت زیادہ اثر ونفوذ رکھتے ہیں۔

۳...... اختلاط وصحبت کی وجہ سے امت مسلمہ کے ضعیف الایمان اور دین سے ناواقف افراد غیر شعوری طریقہ سے متاثر ہوئے۔ یہ صورت بھی بعض مقامات پر اب تک قائم ہے۔

عجیب بات ہے کہ خود یہود میں بھی جو عقیدہ ختم نبوت کے دشمن ہیں اور اپنی نشاۃ ثانیہ کے لئے کسی اسرائیلی نبی کے منتظر رہتے ہیں۔ متعدد مدعیان نبوت پیدا ہوتے رہے[1] اور ان کے باطل خیالات وافکار کے اثرات سے امت مسلمہ میں بھی یہ فساد پیدا ہوا۔

---

[1] OUR JIVISH HERITAGE مصنفہ RABBI WOLF
اور GAIR

دین میں فلسفہ کی آمیزش

شیر شیریں میں زہر کے چند قطروں کی آمیزش اسے مہلک اور خطرناک بنا دیتی ہے۔ دین میں کسی فلسفہ کی آمیزش بھی اس کے مزاج کو فاسد بنا دیتی ہے۔ وہ دین نہیں رہتا بلکہ ایک ایسا فلسفہ بن جاتا ہے۔ جسے دین کا لباس پہنا دیا گیا ہو۔

نبی کریم ﷺ کے بعد ایک مدت تک اسلام کی فطری سادگی قائم رہی اور مسلمان عام طور پر اسی طریق فکر پر قائم رہے۔ جس کی تعلیم قرآن مجید اور حدیث نبوی ﷺ نے دی۔ مگر آہستہ آہستہ عجم سے اختلاط کی وجہ سے صحیح طرز فکر بدلا اور اس کی جگہ فلسفیانہ طریق فکر نے لے لی۔ ایک گروہ تو قرآنی طرز فکر اور نبوی طریق تدبیر پر قائم رہا۔ دوسرے گروہ نے اس راستہ کو چھوڑ کر ارسطو اور افلاطون وغیرہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ فلسفی عام طور پر کج فہمی اور ژولیدگی فکر کے مہلک مرض میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یونانی فلسفی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ ان کج فہموں کی پیروی کر کے بہت سے اسلام کے نام لیوا بھی اس متعدی بیماری کا شکار ہو گئے اور شکوک وشبہات، عقائد باطلہ اور فہم دین سے تہی دستی میں مبتلا ہو کر راہ حق سے بھٹک گئے۔ یہی وہ جماعتیں ہیں۔ جنہیں ہم اسلام کے فرق باطلہ اور احزاب ضالہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ان میں باہم شدید اختلافات ہونے کے باوجود اسلامی وفکری طرز فکر اور نبوی وقرآنی طرز تدبر سے بے اعتنائی ومحرومی مشترک نظر آتی ہے۔ ان میں اکثر فرقے ایسے ہیں۔ جن کے طرز استدلال اور عقائد باطلہ کو دیکھ کر ہر صاحب فہم اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انہیں یونان، انگلستان، روس، امریکہ یا اور کسی جگہ کے فلسفہ کے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اسی زہر کا اثر ہے کہ یہ باطل کی تلخی کو شیریں اور حق کی شرینی کو تلخ محسوس کرتے ہیں۔ ان کی گمراہی کے دوسرے اسباب بھی ہیں۔ مثلاً غیروں سے، خصوصاً یہود سے تأثر فکر ان کا فلسفیانہ طرز فکر سب سے زیادہ ان کے لئے گمراہ کن ہے۔

فلسفہ سراب تخیلات ہے۔ دین، آب حیات، فلسفہ مصنوعات ذہن کو فریب کارانہ طریق سے حقائق کا لباس پہناتا ہے۔ دین، حقائق کو بے نقاب کر کے روشناس کراتا ہے۔ فلسفہ شکوک واوہام کا مجموعہ۔ دین، اذعان ویقین کا مخزن، فلسفہ اضطراب وتشویش کا سرچشمہ۔ دین، اطمینان وسکون کا منبع۔ دونوں کے راستے اور دونوں کی فطرتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ان دونوں کا اختلاط بالکل بے جوڑ اور خلاف فطرت ہے۔ وہ مذہب جو فلسفہ اور دین سے مرکب ہو وہ کسی درجہ میں فلسفہ تو کہا جا سکتا ہے۔ مگر اسے دین کہنا دین کے مفہوم سے مکمل ناواقفیت اور اس پر ظلم کے مرادف ہے۔

فساد کے وقت نبی کا آنا؟

مسئلہ ختم نبوت میں جن لوگوں نے شک کیا ہے۔ان میں سے بکثرت اسی فلسفیانہ طرز فکر کی وجہ سے اس ورطۂ ضلال میں مبتلا ہوئے ہیں۔

فلسفہ کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ ان مسائل کو بھی محض عقل سے حل کرنا چاہتا ہے۔جن میں درحقیقت نقل اوروحی ربانی کی احتیاج ہے۔سلسلۂ نبوت جاری رہنے کا مسئلہ بھی اسی قسم کا ہے۔اس کے بارے میں عقل محض ہماری رہنمائی سے قاصر ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت، وحی ربانی اور تعلیم نبوی کی احتیاج تو ایسی چیزیں ہیں، جن کی طرف عقل خالص رہنمائی کرتی ہے۔لیکن اس سے آگے نقل صحیح کی امداد کے بغیر وہ قدم نہیں بڑھا سکتی۔منکرین ختم نبوت کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کے مسائل کو جو خالصتاً نقل صحیح کے محتاج ہیں۔محض عقل سے سمجھنا چاہا۔یہ ان کے زیغ وضلال کی ابتداء تھی جو عقل سلیم کو فلسفہ کے پاس رہن دکھ دینے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔بیشک عقل سلیم بتاتی ہے کہ رب العالمین نے انسان کو عقل وشعور کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور نیک اور بد کے دوراہے پر اسے کھڑا کیا ہے۔تو یقیناً اس کی رہنمائی کا سامان بھی فرمایا ہوگا اور اس رہنمائی کے لئے کسی انسان ہی کو منتخب فرمایا ہوگا۔کیونکہ فطرتاً انسان انسان ہی سے سیکھتا ہے۔لیکن اگر ہادی حقیقی نے اس قسم کا ایک رہنما بھی کسی زمانہ میں بھیج دیا ہے تو عقل کسی دوسرے نبی کی ضرورت بطور خود سمجھنے سے قاصر ہے۔

اگر بالفرض حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حق تعالیٰ کسی کو نہ بھیجتے تو عقل ہرگز یہ نہ بتاتی کہ اب کسی دوسرے نبی کا آنا حق تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا تقاضہ ہے۔بلکہ اس کے برخلاف تسلیم کرتی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بھیج دینے کے بعد ربوبیت کا تقاضا پورا ہوگیا۔یعنی حق تعالیٰ نے انسان کو وہ راستہ بتادیا جو حق تعالیٰ کی رضا وخوشنودی کی طرف جاتا ہے۔اس راستہ پر چلنا اور آئندہ نسلوں کو اس پر لے چلنا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اصحاب اور شاگردوں کا کام تھا۔ان کے بعد یہ ذمہ داری ان کے بعد آنے والوں کی طرف منتقل ہونا چاہئے۔وعلیٰ ہذا القیاس ہر ماقبل کی نسل کا فرض تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت اوران کے عطا فرمائے ہوئے دینی سرمائے کو امانت کی طرح محفوظ کر کے آنے والوں تک پہنچاتی رہے۔اگر یہ سلسلہ جاری رہتا اور اسے عقلاً جاری رہنا چاہئے تھا تو محض عقلی اعتبار سے ان کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کی کیا ضرورت باقی رہتی؟ اگر بعد کی نسلوں نے تعلیمات نوحی اوروحی ربانی کو بھلا دیا تو یہ

ان کا جرم عظیم تھا۔ جس پر وہ مستحق عذاب ہوئے نہ کہ مستحق رحمت۔ ان کی اس نالائقی اور ناقدر شناسی اور ناشکری پر بجائے عذاب کے یہ کرم وعنایت فرمانا کہ ان میں کسی نبی جدید کو بھیج کر یاد دہانی کا سامان فرمایا جائے۔ اس کا لزوم کسی عقلی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا۔

مسئلہ کو ایک دوسرے زاویہ سے بھی دیکھئے۔ اگر زیغ وضلال کے وقت کسی نبی کا بھیجنا صفت ربوبیت یا رحمت کا ناگزیر تقاضا ہے یا عقلاً ضروری ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہر ایسے زمانہ میں جب کفر وضلال عام ہو گیا ہو کوئی نہ کوئی ضرور آیا ہو۔ بلکہ لازم آئے گا کہ حیات عالم کا کوئی حصہ بھی نبی کے وجود سے خالی نہ رہے۔ اس لئے کہ دنیا کبھی ضلال وگمراہی سے خالی نہیں رہی اور غالبًا قیامت تک نہ رہے گی۔ حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ لازم بالکل باطل اور خلاف واقعہ ہے۔ تاریخ عالم بتاتی ہے کہ بعض اوقات صدیوں تک ساری دنیا کفر وضلالت کا ظلمت کدہ بنی رہی ہے اور کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفےٰ ﷺ کے درمیان چھ صدیوں کا فاصلہ ہے۔ یہ چھ صدیاں ظلم وفساد، کفر وضلال، شر وطغیان کے لحاظ سے تاریخ کی پیشانی پر نمایاں داغ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مگر باوجود اس کے ان میں کسی نبی ورسول کی بعثت کا پتہ نہیں چلتا۔

عقل کی حیرانی وآبلہ پائی اسی منزل پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اسے اپنی عاجزی کا مکرر اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم زمان ومکان کے اعتبار سے مسئلہ بعثت پر غور کرتے ہیں۔ ایک ہی زمانہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی قوم میں دو دو نبی مرسل فریضہ تبلیغ وتعلیم ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہم السلام کا زمانہ ایک ہی ہے اور امت بھی ایک۔ حضرت عیسیٰ وحضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کی بعثت ایک ہی دور میں ہوئی ہے اور دونوں کی امت بھی ایک ہی ہے۔ محل تبلیغ وتعلیم کے لحاظ سے بھی ان سب میں وحدت پائی جاتی ہے۔ کیا اس کی کوئی عقلی توجیہ ممکن ہے؟ کیا عقل محض ان خصوصیات کے ساتھ ان سب کی ضرورت بتانے کے لئے کافی ہو سکتی ہے؟ حیرت کی کوئی انتہاء نہیں رہتی۔ جب اس واقعہ کے ساتھ اس حقیقت کو بھی سامنے رکھئے کہ کئی کئی صدیوں تک دنیا نور نبوت سے محروم نظر آتی ہے اور خود اس دور میں بعض وہ قومیں جو تعداد وقومیت کے لحاظ سے بنو اسرائیل سے زیادہ تھیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے محروم رہیں۔

حاصل یہ ہے کہ اوّل تو عقل محض ایک نبی کے آنے کے بعد کسی دوسرے نبی کی

ضرورت معلوم کرنے سے بالکل قاصر ہے اور اگر اسے اس کے حدود استطاعت میں فرض بھی کر لیا جائے تو انبیاء کے زمان ومکان اور امت کے تعین کے بارے میں تو وہ بالکل سرمہ درگلو اور انگشت بدندان نظر آتی ہے۔

ایسی حالت میں مسئلہ اجرائے نبوت کو محض عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا نقل کی امداد کے بغیر محض عقلی استدلال کے بھروسہ پر یہ دعویٰ کرنا کہ سلسلۂ نبوت کو جاری رہنا چاہئے یا فلاں زمانہ اور دور میں نبی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یا بالفاظ مختصر عقل کے اسپ لنگ کو اس میدان میں جولان کرنا عقل اور ان مسائل دونوں پر سخت ظلم ہے۔ یہ نتیجہ ہے دین میں فلسفیانہ طرز فکر اختیار کرنے کا جو الٰہیات کی طرح نبوات میں بھی بالکل غلط، گمراہ کن اور مغالطہ انگیز ہے۔ حق تعالیٰ نے اس مغالطہ کی بیخ کنی فرمائی ہے اور صاف صاف فرمایا ہے کہ ''الله اعلم حيث يجعل رسالته (الانعام:۱۲۴)'' ﴿اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ کسے رسول بنائیں۔﴾

نبی اور رسول کون ہو؟ اور کب ہو؟ ان سب باتوں کو اللہ علیم وبصیر ہی جانتے ہیں اور اپنی مرضی سے متعین فرماتے ہیں کہ کسی کی عقل وخرد کو حق نہیں کہ ان امور کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے۔ ''اهم يقسمون رحمة ربك (الزخرف:۳۲)'' ﴿کیا آپ کے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟﴾

کیا یہ کہنا کہ بنو اسرائیل میں سلسلہ نبوت مدت دراز تک جاری رہا اور ایسے اشخاص بکثرت ہوئے جو وحی ربانی اور بلاواسطہ ہدایت الٰہی کے شرف سے مشرف ہوئے۔ اس لئے امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ میں ایسے اشخاص کا وجود ناگزیر ہے۔ یا یہ کہنا کہ امت کا اس سے محروم رہنا اس کی نکبت وذلت ہے۔ کیا تقسیم رحمت رب کا جاہلی ادّعا باطل نہیں ہے؟ یہی وہ فلسفیانہ جہالت اور کج فہمی ہے جس نے مرزا غلام احمد قادیانی آنجہانی کو کفر وارتداد کے قعر عمیق میں گرادیا اور یہی وہ جاہلی مغالطہ ہے جس میں آج بھی بہت سے اشخاص مبتلا ہیں۔

سطور بالا کا ماحاصل یہ ہے کہ عقل محض مندرجہ ذیل مسائل کو بغیر اعانت نقل صحیح سمجھنے سے بالکل عاجز ہے۔

اول...... کسی نبی کی بعثت کی کس وقت اور کس زمانہ میں احتیاج ہوتی ہے؟ اور فلاں زمانہ ایسا ہے جس میں نبی ورسول کی بعثت ناگزیر یا کم از کم قابل ترجیح ہے۔

دوم...... کسی قوم میں نبی کا مبعوث ہونا مناسب یا ضروری ہے۔

سوم...... کسی امت یا دنیا کی کسی خاص حالت میں نبی کی بعثت ضروری یا راجح ہے۔
چہارم...... سلسلۂ نبوت کا تھوڑے تھوڑے وقتوں یا بلا توقف جاری رہنا لازم یا قابل ترجیح ہے
اور اس وقفہ کی مقدار اتنی ہونی چاہئے۔
یہ مسائل قطعاً عقلی نہیں بلکہ خالصتاً نقلی ہیں۔ اللہ علام الغیوب ہی جانتے ہیں کہ کب کہاں اور کن حالات میں بعثت انبیاء علیہم السلام مفید اور ضروری معلوم ہوئی۔ حکیم و علیم کی حکمت جب اور جن حالات میں جس امت کے لئے اس نعمت کی مقتضی ہوئی۔ اسی وقت اور ایسے ہی حالات میں اس امت میں نبی و رسول کو مبعوث فرمایا گیا۔ عقل بشری بغیر اعانت نقل صحیح ان امور کے دریافت کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔
اس اصول کے نتیجہ صریح کے طور پر ہم یہ ماننے پر بھی مجبور ہیں کہ عقل انسانی کا فطری رجحان یہ ہے کہ جب تک کسی قطعی و یقینی دلیل نقلی سے کسی نبی کی ضرورت نہ ثابت ہو جائے اس وقت تک وہ اس کی بعثت کو بے ضرورت سمجھے اور اس کی احتیاج کا بالکل احساس نہ کرے۔ گویا کسی نبی کی بعثت کو غیر ضروری سمجھنا عقل سلیم کا تقاضا اور اس کا فطری رجحان ہے۔ اتنی بات معلوم کرنے کے لئے اسے نقل کی کوئی احتیاج نہیں۔ نفی بعثت نبی عقلی شئے ہے۔ جس کا فیصلہ عقل محض بھی کر سکتی ہے۔ مگر اثبات بعثت نبی یا اس کی ضرورت و حاجت یا تعین محل اور شخصیت و زمانہ وغیرہ عقلی مسائل نہیں ہیں۔ جن کا ادراک عقل محض کر سکے۔ اس لئے انہیں صرف عقلی دلائل سے دریافت اور ثابت کرنے کی کوشش کرنا سخت قسم کی کج فہمی اور بنیادی غلطی ہے۔
ہاں! ختم نبوت کا قائل ہونا خواہ اس کے لئے کوئی نقلی دلیل ہو یا نہ ہو۔ بلکہ فطری شئے ہے۔ یا بالفاظ دگر اگر بالفرض کوئی آیت قرآنی یا حدیث نبوی نہ ملے جس سے محمد رسول اللہ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہو تو بھی سلامت عقل کا تقاضا اور فہم کا فطری رجحان یہی ہے کہ ہم آنحضور ﷺ کو خاتم النبیین تسلیم کریں اور اس وقت تک آنحضرت ﷺ کے بعد کسی نبی کی بعثت کا امکان تسلیم نہ کریں جب تک مندرجہ ذیل امور قطعی و یقینی دلائل شرعیہ نقلیہ یعنی نص قرآنی یا نص حدیث متواتر سے نہ ثابت ہو جائیں۔
اولاً...... امت محمدیہ میں کسی مرحلہ و منزل پر کوئی نیا نبی مبعوث ہوگا۔
ثانیاً...... اس نبی کی فلاں فلاں نشانیاں اور علامتیں ہوں گی جس سے اس کی نبوت و رسالت بالکل واضح ہوگی۔

ان دونوں باتوں کا بہت صراحت ووضاحت کے ساتھ مذکور ہونا اور دلائل شرعیہ قطعیہ سے ثابت ہونا لازم ہے۔ ظنی دلیل کا عقائد کے بارے میں کوئی اعتبار نہیں۔ ان نصوص کتاب یا سنت میں دووصفوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی قطعی الثبوت ہونا اور قطعی الدلالتہ ہونا محض مبہم اشارات یا اخبار آحاد جو ظنی الثبوت ہیں۔ اس مقصد کے لئے کافی نہیں ہوسکتے۔ جب تک ایسی یقینی وقطعی دلیل شرعی موجود نہ ہو اس وقت تک عقل سلیم اس امت میں قیامت تک کسی نئے نبی کی بعثت کا امکان تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوسکتی اور محمد رسول اللہ ﷺ کو یقینی طور پر آخری نبی سمجھنے پر مجبور ہے۔ عقل کے اس رویہ کی تائید مزید اس حجت کو پیش نظر رکھنے سے بھی ہوتی ہے کہ کسی نبی کا مبعوث ہونا امت کے لئے امتحان وابتلاء ہوتا ہے۔ ناممکن ومحال ہے کہ حق تعالیٰ امت کو تعلیم کے بغیر امتحان میں ڈال دیں اور بغیر کسی تیاری کے پرچہ امتحان حل کرنے پر مجبور کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سب انبیاء مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم اپنے بعد آنے والے نبیوں کے بارے میں پیش گوئی فرماتے رہے۔ قرآن حکیم کا بیان ہے: ”واذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما اٰتیتکم من کتب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ (آل عمران:۸۱) “ ﴿اور جب ہم نے انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں علم اور کتاب عطاء کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی امداد کرنا۔﴾

مندرجہ بالا بحث سے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ مسئلہ ختم نبوت میں عقلاً وشرعاً بار ثبوت کلیتہً ان لوگوں پر ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد سلسلۂ نبوت ورسالت جاری رہنے کے مدعی ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والوں کے ذمہ کسی چیز کا ثابت کرنا نہیں ہے۔ ہم یعنی خاتم النبیین ﷺ کو آخری نبی تسلیم کرنے والے، ان مدعیان باطل سے اتنا کہہ کر بری الذمہ وہ جاتے ہیں۔ ”ھاتوا برھانکم ان کنتم صادقین (البقرۃ:۱۱۱)“

اس کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس تار عنکبوت کے برابر بھی کوئی دلیل ان کے عقیدہ باطلہ کی نہیں۔ اس لئے ہم ان سے کہتے ہیں۔ ”فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التی وقودھا الناس والحجارۃ (البقرۃ:۲۴)“

ہندوستان کی خصوصیت

عام طور پر جو چیزیں ختم نبوت کے انکار یا اس میں شک وشبہ کی گمراہی میں مبتلاء ہیں۔

ان کا تذکرہ ہم نے اوپر کے صفحات میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اس قعر ضلال میں گرنے کے عام اسباب ہیں جو کسی ملک یا قوم کے ساتھ مخصوص نہیں۔ لیکن ہندوستان (مع پاکستان) کی ایک خصوصیت ایسی بھی ہے جس نے گمراہی وضلال کے اس شجرہ خبیثہ کے لئے اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ نشوونما پانے کا بہت مناسب موقع فراہم کر دیا۔ یہ خصوصیت یہاں کا دینی وفکری مزاج ہے۔ ہندوستان (مع پاکستان) میں اسلام کے قدم آنے سے پہلے دین کا کوئی صحیح تصور موجود نہیں تھا۔ بلکہ فلسفہ کا نام دین تھا۔ اسلام کی تاثیر اور مسلمانوں کے اختلاط کی وجہ سے دین وفلسفہ میں کسی قدر امتیاز پیدا ہوا مگر یہ امتیاز بالکل ناقص اور غیر مفید ثابت ہوا۔ اس لئے کہ جو ادیان و مذاہب خود اس سرزمین میں پیدا ہوئے۔ ان سب کی بنیاد فلسفوں پر قائم ہے۔ وحی ربانی اور نبوت کا تصور ان میں سے کسی ایک میں بھی نہیں پایا جاتا۔ ان سب مذاہب وادیان کی انتہاء زیادہ سے زیادہ الہام وکشف پر ہوتی ہے اور بڑی سے بڑی شخصیت رشی (ولی اللہ) یا اوتار کو قرار دیا جاتا ہے۔ اوتار کا قدیم تصور تو تقریباً خدا کے مرادف تھا۔ مگر نیا تصور اسے ایک لیڈر یا مصلح کے ہم معنی قرار دیتا ہے۔ علم وشخصیت کے یہی دو تصور ہیں۔ جن پر باوجود کثیر اختلافات ہندوستان کے کل مذاہب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی وحی ربانی اور نبی کے مرادف وہم معنی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کا مسئلہ سمجھنا ہندوستان (مع پاکستان) کی غیر مسلم قوموں کے لئے بہت دشوار ہے۔ نبوت کی حقیقت اور اس کے درجہ علیاء سے ناواقف لوگ اگر ختم نبوت کے مسئلہ کو نہ سمجھ سکیں تو کیا تعجب ہے؟ وہ نبی کو زیادہ سے زیادہ ایک رشی یا اوتار کا مرتبہ دے سکتے ہیں۔ حالانکہ مقام نبوت سے ان تصورات کو کوئی بھی نسبت وتعلق نہیں۔ اسی طرح وہ وحی ربانی کو زیادہ سے زیادہ الہام یا کشف کے ہم معنی سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ وحی ربانی کا درجہ کشف والہام سے بدرجہا زیادہ بلند وبرتر اور ان سے کلیتہً ممتاز ہے۔

مقام نبوت سے بے خبری کا نتیجہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ان کی فہم کی گرفت میں نہیں آتا۔ بلکہ اس کے بجائے وہ کسی نئے اوتار کے منتظر رہتے ہیں اور بعض بڑی اور اولوالعزم شخصیتوں کو جنہیں وہ اپنے خیال میں مصلح سمجھتے ہیں۔ مرتبہ نبوت پر فائز یا اپنے الفاظ میں اوتار سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اوتار کے تصور کا درحقیقت اسلام میں نام ونشان بھی نہیں اور نبوت کی حقیقت کو اس اوتار کے مفہوم سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں۔ یہ عام ماحول ہے۔ لیکن ہندو طبقہ میں جو لوگ وحدت ادیان کے مبلغ ہیں۔ اس کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ وہ ختم نبوت کے اسلامی عقیدے کو بہت حیرت وناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ عقیدہ

وہ سنگ گراں ہے جو وحدت ادیان کا راستہ روک دیتا ہے اور اسے قدم بڑھانے سے مانع ہوتا ہے۔اس لئے قدرۃً ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے دل ودماغ سے اس عقیدہ کا اقتدار اٹھ جائے تا کہ وحدت ادیان کے لئے میدان ہموار ہو جائے۔جس سے تبلیغ مذہب کے علاوہ بہت سی سیاسی مصلحتیں بھی وابستہ ہیں۔ بہت سے دین سے ناواقف، مقام نبوت سے بے خبر اور عظمت نبوی سے ناآشنا مسلمان اس ماحول سے متاثر ہو کر ختم نبوت کے بارے میں شک وشبہ یا ان سے انکار کا شکار ہو جاتے ہیں اور مرزا قادیانی آنجہانی کے ایسے لوگوں کو انہیں اپنے دام میں اسیر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔اسی ماحول کا اثر ہے کہ ختم نبوت کے مسئلہ میں ہندوستان (مع پاکستان) میں مسلمانوں کی طرف سے جس قدر کمزوری کا اظہار کیا گیا ہے۔یا جس قدر مدعیان نبوت یہاں پیدا ہوئے اس کی نظیر شاید کسی اسلامی ملک میں نہ مل سکے۔

خلاصہ کلام

ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک واضح عقیدہ ہے۔جس کی طرف خود فطرت انسانی مائل ہے۔ بخلاف اس کے سلسلۂ نبوت کا جاری رہنا محتاج دلیل وبرہان ہے اور جب تک اس کے اوپر کوئی دلیل نقلی قطعی ویقینی قائم نہ ہو۔اس وقت تک اجراء نبوت کے امکان یا وقوع کا دعویٰ کرنا ایک مغالطہ ہے۔ جو نقلاً ہی نہیں بلکہ عقلاً بھی ناقابل تسلیم اور گمراہی ہے۔

ختم نبوت سے انکار کا اصل سبب نبی کریم ﷺ پر بے اعتمادی اور ایمان بالرسالت کی کمزوری ہے۔ مقام نبوت سے بے خبری، دین میں فلسفیانہ طرز فکر، یہود کی وسوسہ اندازی، ہندوستانی ماحول اور ان کے پروپیگنڈے سے تأثر، دین سے جہالت اور ناواقفیت، یہ وہ اسباب ہیں جنہوں نے بہت سے مسلمانوں کے دلوں اس عقیدے کے بارے میں شک وشبہ پیدا کر دیا۔ لیکن اوپر کے بیان سے آفتاب کی طرح یہ بات روشن ہو چکی ہے کہ یہ شک وشبہ بالکل بے بنیاد اور دلیل سے قطعاً محروم وتہی دست ہے۔ یہ بیماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے۔جس کی ذمہ داری تنہا مریض پر ہے جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے جراثیم دوسروں کے دل ودماغ سے لے کر اپنے دل ودماغ میں داخل کر لئے اور ان کی پرورش کر رہے ہیں۔اس کا علاج بھی انہیں کے اختیار میں ہے۔اس زہر کو جس طرح انہوں نے اپنے دل ودماغ پر مسلط کر لیا ہے۔اسی طرح وہ اسے باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں نکالتے تو نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔لیکن مسلمانوں کا خیر خواہی کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم محض اداء فرض پر اکتفاء نہ کریں۔ بلکہ اس مہلک زہر کا

کچھ تریاق بھی مہیا کر دیں۔ جو بعض مسلمانوں کی روحانی موت کا باعث ہو رہا ہے۔ یعنی ختم نبوت کے عقیدے پر دلائل و براہین بھی قائم کر دیں جو دینی مسائل میں صحیح نتیجہ پر پہنچاتا ہے اور غیروں کی گمراہ کن تشکیک سے ذہن کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر میں نے بحث کو دو حصوں میں منقسم کر دیا ہے۔ یعنی عقلی اور نقلی۔

حصہ اوّل! میں خالص عقلی دلائل سے ختم نبوت کی صداقت وحقانیت کو واضح کیا گیا ہے۔ دوسرے حصہ! میں قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ خاتمہ میں میں نے ان مغالطوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ جن کا سہارا اجراء نبوت کے مدعی لیتے ہیں۔

محمد اسحاق صدیقی عفی اللہ عنہ!

حصہ اوّل ...... عقیدہ ختم نبوت عقل کی روشنی میں

باب اوّل

خاتم النبیین کے بعد کسی دوسری نبوت کی ضرورت نہیں۔

ابر رحمت اس وقت رہتا ہے جب زمین کے لب خشک صدائے العطش بلند کرتے ہیں۔ باد بہاری چمن کے لئے حیات تازہ کا پیام اس وقت تک لاتی ہے جب وہ بیداد خزاں سے عاجز آ کر سراپا فریاد و الغیاث بن جاتا ہے۔ مہر عالم افروز اپنا رخ انور اس وقت بے نقاب کرتا ہے جب کہ تیرگی شب حد سے گذر جاتی ہے اور ردائے ظلمت میں دنیا کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ دنیا کے حوادث وتغیرات پر غور کرو۔ تم دیکھو کہ ان میں سے کوئی بھی بغیر احتیاج وضرورت کے وجود میں نہیں آتا تو کیا عقل سلیم یہ باور کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی ورسول اس خاکدان عالم میں اس وقت آیا ہوگا یا آ سکتا ہے۔ جب یہاں اس کی کوئی احتیاج وضرورت نہ ہو؟

مقام نبوت، انسانیت کی آخری معراج اور ارتقاء انسانی کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ اس اعلیٰ منزلت کی شخصیت ایسے وقت اور ایسے ظروف واحوال میں بھیجی جائے جب کہ اس کی کوئی احتیاج وضروت نہ ہو۔ یہ بات بالکل عقل وفہم کے خلاف ہے۔

کیا خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی شخص کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ یا قیامت تک اس کا امکان ہے کہ کسی کو یہ خلعت اکرام عطاء فرمایا جائے؟ یہ دونوں مسئلے سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ جب تک یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ سید المرسلین کے تشریف لانے کے بعد دنیا کے لئے کسی نبی کا احتیاج وضرورت باقی رہ جاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ اس کا بار ثبوت منکرین ختم نبوت پر ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں اس باب میں ہم نے یہ اسلوب نہیں اختیار کیا ہے۔ بنابریں ہم ان اسباب کو بیان کرتے ہیں۔ جن کا وجود یقینی طور پر کسی نبی کی آمد و بعثت کی ضرورت کو معدوم کر دیتا ہے۔ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہدایت خلق اللہ کے لئے مبعوث ہوتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ بندوں کا تعلق ان کے معبود حقیقی کے ساتھ قائم و مستحکم کر دیں۔

انبیاء علیہم السلام اس عظیم مقصد کو تین طریقوں سے حاصل کرتے ہیں:

☆...... کتاب الٰہی کی تعلیم و تشریح سے۔

☆...... خود اپنے افعال و اعمال سے۔

☆...... اپنی شخصیت عظیمہ سے۔

انبیاء علیہم السلام کتاب الٰہی کا مفہوم اور اس کے مقاصد واضح فرماتے ہیں۔ اس کے کلیات کو جزئیات پر منطبق فرما کر اور جزئیات سے کلیات اخذ فرما کر نہج استنباط و اجتہاد روشن فرماتے ہیں۔ اپنے اقوال و افعال سے کتاب الٰہی کے احکام کی عملی شکل متعین فرماتے ہیں۔ مجموعی طور پر کتاب الٰہی جس طرز زندگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس کا عملی نمونہ پیش فرماتے ہیں۔ انہیں اقوال و اعمال کے مجموعہ کا نام سنت ہے۔ ان کی شخصیت و ذات کا اصل فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو نبی کی شاگردی کا شرف براہ راست حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح انبیاء ایک ایسا گروہ تیار کر دیتے ہیں جو ان کے علوم و معارف کا حامل ہو کر آئندہ نسلوں تک انہیں منتقل کر سکے۔ ایک ایسی جماعت تیار کرنے کے بعد انبیاء کا کام ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس امانت الٰہیہ کو اپنے صحابہ کے سپرد کر کے بحکم الٰہی اس عالم دنیا سے سفر کر جاتے ہیں۔ تاریخ پر نظر ڈالو۔ ان برگزیدہ ہستیوں کے متعلق حق تعالیٰ کا یہی طرز عمل پاؤ گے اور معاند سے معاند بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو کہ خاتم النبیین ﷺ سے پہلے بھی زمانہ کے بکثرت بلکہ اکثر ایسے حصے ملتے ہیں جو نبی کی شخصیت سے بالکل خالی رہے اور ان میں ہدایت عالم کا ذریعہ صرف کتاب و سنت رہی۔ کتاب و سنت کی موجودگی ناکافی ہوتی اور شخصیت نبی کا موجود ہونا ہر زمانہ میں ناگزیر ہوتا تو یقیناً کوئی زمانہ بھی ایسی شخصیت سے خالی نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھئے کہ کیا نبی کے زمانہ حیات میں بھی ہر شخص ان کی شخصیت عظیمہ سے براہ راست استفادہ کرتا ہے یا کر سکتا ہے؟ کیا بنو اسرائیل کے لاکھوں افراد میں ہر فرد حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کا حاشیہ نشین اور ان کے نفوس قدسیہ سے براہ راست مستفید ہوا

تھا؟ ہمارے نبی کریم ﷺ کے مقدس زمانہ میں اسلام پورے عرب پر چھا گیا تھا۔ اس کی سرعت رفتار کا اندازہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوسکتا ہے: ''ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا (النصر:۲)'' ﴿اور آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔﴾

مسافت کے لحاظ سے اسلام کی رفتار دو سو میل یومیہ سے زائد تھی۔ مگر کیا عرب کا ہر مسلم باشندہ شرف صحابیت حاصل کر سکا تھا؟ یا معلم اعظم ﷺ کے سامنے بلاواسطہ زانوئے تلمذتہ کر سکا تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ اگر کتاب وسنت کا وجود ہدایت کے لئے کافی نہ ہوتا بلکہ نبی کی شخصیت سے براہ راست وابستگی لازم ہوتی تو دور افتادہ لوگوں نیز مابعد کی نسلوں کا اسلام ہی صحیح نہ ہوتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ لازم تھا کہ ہادی حقیقی کی طرف سے اس قسم کا کوئی انتظام ہوتا کہ کم از کم نبی کے دور حیات میں ہر شخص ان کی شخصیت عظیمہ سے براہ راست مستفید ہوسکتا۔

ان بدیہی دلائل سے صراحۃً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کتاب وسنت موجودہ محفوظ ہو تو ہدایت اور قرب الٰہی حاصل کرنے کے لے نبی کی شخصیت کی کوئی احتیاج باقی نہیں رہتی۔ صراط مستقیم کو معلوم کرنے کے لئے یہ دو ذریعے کتاب وسنت تو مستقل ہیں اور تیسرا ذریعہ یعنی نبی کی شخصیت غیر مستقل، بالفاظ دیگر ومختصر، رشد وہدایت کے لئے تعلیمات نبوی ناگزیر اور کافی ہیں۔ جب تک یہ موجود ہوں اس وقت تک ان سے ہر زمانہ میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ خواہ خود نبی موجود ہوں یا نہ ہوں۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کا ثبوت مشاہدہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ ذات نبوی سے وابستگی بھی اس وقت تک مفید نہیں ہوسکتی جب تک تعلیم نبوی پر عمل نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی نبی کو دیکھنے پر بھی ایمان نہ لائے اور اس کی دعوت وتعلیم کو رد کر دے تو کیا نبی کی خدمت میں حاضری اور ان کی اور ان کی زیارت اسے ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ بخلاف اس کے جو شخص احکام نبوی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو خواہ نبی کی زیارت سے مشرف ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ یقیناً ہدایت یافتہ اور فائز المرام ہے۔

الحاصل جس پہلو سے بھی غور کیجئے یہ حقیقت روز روشن سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے کہ ہدایت ورشد کا پائدار ومستقل ذریعہ کتاب وسنت یا بالفاظ دیگر نبی کی تعلیم ہوتی ہے۔ خود نبی کی موجودگی کی ضرورت اس وقت تک رہتی ہے جب تک ایک جماعت ایسی نہ پیدا ہو جائے جو اسی کے علم وطریق کو عملاً وعلماً محفوظ کر لے اور اسے دوسروں تک منتقل کرنے کا کام کر سکے۔ ایسی

جماعت تیار کرنے کے بعد نبی کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام عموماً اس کام کی تکمیل کے بعد دنیا سے اٹھا لئے گئے۔

یہاں بحث یہ ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفی ﷺ کے بعد کسی نبی کی بعثت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اوپر کی سطروں میں ہم نے ایک عام اصول بیان کیا ہے۔ اسے اس خاص اور جزئی مسئلہ پر منطبق کیجئے۔ آفتاب نصف النہار کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ محمد عربی ﷺ کے بعد قیامت تک کسی نبی کی بعثت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

ہمارے نبی کریم ﷺ تیئس سال تک اپنے وجود مسعود اور انفاس قدسیہ سے اس عالم تیرہ و تار کو منور فرماتے رہے۔ اس کے بعد اس عالم دنیا سے عالم آخرت میں اپنے رب کریم کے حضور میں تشریف لے گئے۔ اپنے ترکہ میں تین چیزیں آپ نے چھوڑیں۔ اللہ کی نورانی کتاب یعنی قرآن کریم، اپنی سنت سنیہ یعنی اپنے اقوال وافعال وتقریرات[1]، تیسری چیز جماعت صحابہؓ، یعنی ایک لاکھ سے زائد ایسی منور، ربانی اور پاکیزہ شخصیتیں جو براہ راست معلم اعظم ﷺ سے مستفید ہوئیں اور ان کے علوم عالیہ کی حامل ومحافظ اور ان کا عملی نمونہ تھیں۔ یہی نہیں بلکہ اس امانت نبویہ کو دوسروں تک پہنچانے کی حریص تھیں۔ قرآن کریم سینوں اور سفینوں میں اس طرح محفوظ رہا کہ اس کا ایک ایک حرف ایک ایک شوشہ آج تک محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کے جو اسباب حق تعالیٰ نے مہیا فرمائے ہیں اور جو طریقے مقرر فرما دیئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہر شخص یقین کرنے پر مجبور ہے کہ اللہ کا یہ کلام تا قیام قیامت محفوظ اور ہر قسم کی تحریف سے پاک رہے گا۔ اس کی حفاظت ایسی ہوگی کہ معاند سے معاند غیر مسلم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے پاک رہے گا۔ اس کی حفاظت ایسی ہوگی کہ معاند سے معاند غیر مسلم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے مبرّا ہے نہ اس میں کمی ہوئی ہے نہ زیادتی۔ نہ اس کے الفاظ یا آیتوں کی ترتیب میں کوئی فرق پڑا۔ اس کا ایک ایک حرف وہی ہے جو رسول اکرم ﷺ پر نازل ہوا تھا اور جو آنحضور ﷺ نے قبل از وفات امت کے سپرد فرمایا تھا۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف متواتر ہے۔ سنت کو اگرچہ یہ بات حاصل نہیں مگر مجموعی طور پر سنت بھی متواتر ہے۔ اگرچہ اس کے سب اجزاء متواتر نہیں۔ تاہم یہ یقینی ہے کہ سنت نبوی بھی محفوظ ہے اور تعامل پریس کی قوت اور دیگر اسباب نے اسے قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا ہے۔

---

[1] تقریرات تقریر کی جمع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام آنحضور ﷺ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپؐ نے اس سے منع نہ فرمایا ہو۔

کتاب وسنت کی موجودگی کی صورت میں کسی نبی کی بعثت کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ رشد وہدایت کے یہ دو سرچشمے موجود ہیں اور سارے عالم اسلام کو سیراب کرنے کے لئے بالکل کافی ووافی ہیں۔ان کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ کسی نبی کی بعثت کی بھی ضرورت ہے۔ایک سفیہانہ بات ہے۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ ظاہری اسباب بھی یہی بتارہے ہیں کہ اسلام دائمی اور ابدی دین ہے اور کتاب وسنت ہدایت کے ایسے سرچشمے ہیں جو کبھی خشک نہیں ہو سکتے۔آب حیات کے ان لافانی اور ابدی چشموں کے ہوتے ہوئے کسی نبی کے وجود کی پیاس جھوٹی پیاس ہے۔ جو دل ودماغ کی بیماری اور عقل وفہم کی خطرناک علالت کی علامت ہے۔اگر ہم کسی نئے نبی کی بعثت فرض کریں تو فطرتاً یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کا کیا کام ہوگا؟ وہ شریعت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کو منسوخ کر کے کسی نئی شریعت کی تعلیم دے گا؟ یا اسی شریعت کا اجراء کرے گا؟ کسی نئی کتاب اور نئی سنت سے قرآن مجید اور سنت محمدیہ ﷺ کو منسوخ کرے گا یا اسی کتاب اور اسی سنت کی تشریح وتفصیل کرے گا؟ اگر پہلی صورت فرض کی جائے تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن وسنت سراپا ہدایت ہیں۔ان میں کیا کمی ہے جس کی تکمیل کسی نئی کتاب اور نئے نبی کے ذریعہ سے کی جائے۔

جو شخص بھی اسلام کا مدعی ہے ہرگز یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ قرآن وحدیث ہدایت کے لئے ناکافی ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے لئے بھی یہ بات کہنا مشکل ہے۔جو شخص ایسا کہتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ قرآن وحدیث کو ہدایت کے لئے ناکافی یا ناقص ثابت کرے۔کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو قرآن مجید اور حدیث نبوی کے سامنے پیش کرو۔تم دیکھو گے کہ وہ مشکل کیسی آسان ہو جاتی ہے اور مسئلہ کا کیا عمدہ واعلیٰ حل نکل آتا ہے۔البتہ فہم سلیم اور علم صحیح کی احتیاج ہے۔

---

[۱] شیعہ، تحریف قرآن کے قائل ہیں اور اسے ناقص سمجھتے ہیں۔اہل سنت کے ذخیرہ احادیث کو صحیح نہیں تسلیم کرتے۔لیکن اوّل تو ان کا دعویٰ اسلام قابل تسلیم نہیں ہے۔اس لئے ان کے کسی قول وفعل کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی۔دوسرے وہ بھی اپنے عقیدہ تحریف ونقص قرآن کو چھپاتے ہیں اور برملا اس کے اظہار کی جرأت نہیں کرتے۔

دوسری شق اختیار کرنے پر بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تشریح وتفصیل کے لئے کسی نبی ہی کے آنے کی کیا حاجت ہے؟ اگر امتی اس بیان وتشریح سے عاجز وقاصر ہیں تو ہر زمانہ میں کسی نہ کسی نبی کا وجود لازم ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے جس کی غلطی مشاہدے سے ثابت ہے۔

علاوہ بریں نبی کی موجودگی کی صورت میں عادۃً بھی یہ ناممکن ومحال ہے کہ وہ ہر شخص کے سامنے پیش آنے والے ہر جزئی مسئلہ کے متعلق قرآن وحدیث کا بیان اور اس کی تشریح پیش کرے۔ ذرائع خبر رسانی کی اتنی ترقی کے باوجود ایک شخص کے لئے یہ ناممکن ہے کہ کروڑوں سوالات کا جواب روزانہ دیتا رہے۔ خود نبی کریم ﷺ کے مبارک دور میں بہت سے مسائل وجزئیات کے متعلق مسلمانوں کو اجتہاد کرنا پڑا۔ اگرچہ اس قسم کے مسائل کی تعداد قلیل ہے۔ مگر پھر بھی خاصی ہے جن میں صحابہ کرامؓ نے خود اجتہاد کیا اور نصوص کا بیان اپنی فہم سے کیا ہے۔ یہ صرف صحابہ کرامؓ کا فعل ہی نہیں بلکہ خود نبی کریم ﷺ نے اس طریق کار کی تعلیم دی ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن بھیجتے وقت آنحضور ﷺ نے نص صریح کی عدم موجودگی کی صورت میں انہیں اجتہاد واستنباط کی ہدایت فرمائی تھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہر جزئی مسئلہ کی تشریح کے لئے نبی کی احتیاج نہیں۔ بلکہ نبی کے بیان کی احتیاج ایک خاص دائرہ تک محدود ہے۔ اس دائرے کی وسعت کے متعلق عقل خالص پہلے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مگر نبی کے تشریف لے جانے کے بعد وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس کے حدود ختم ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کسی دوسرے نبی کا اس مقصد سے آنا بالکل بے ضرورت ہے اور جب تک کسی دلیل شرعی قطعی ویقینی سے کسی نبی کی ضرورت واحتیاج نہ ثابت ہو جائے۔ اس وقت تک وہ اسے تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ اگر امت بعض مسائل کے متعلق قرآن وحدیث کی تشریح خود کر سکتی ہے۔ تو کل غیر منصوص مسائل میں سے ایسا کرنے سے کون مانع ہے؟ اور اس کی اس استطاعت کے بعد کسی نبی کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟

اس برہان روشن سے بھی عقیدہ ختم نبوت واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ خاتم النبیین ﷺ کے بعد کسی نبی کی بعثت کی کوئی ضرورت واحتیاج نہیں ہے۔ بلکہ قرآن وحدیث کی رہنمائی قیام قیامت تک کافی ووافی ہے۔

ایک دوسرا زاویہ

بعثت محمدی ﷺ کے بعد کتاب وسنت کی موجودگی، ہدایت کی ضمانت، ختم نبوت کی یقینی علامت اور کسی نبی کی بعثت سے مستغنی کرنے والی شے ہے۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے جس کی نقاب کشائی پچھلے صفحات میں کی جاچکی۔ اس کا تابندہ چہرہ ہر صحیح زاویہ سے صاف نظر آتا ہے۔ ایک زاویہ نظر سے آپ نظر کر چکے۔ اب دوسرے سے اس کا نظارہ کیجئے۔

کیسے؟ کیوں؟ اور کہاں؟ یہ تین سوالات ہیں جو فطرت انسانی میں اس طرح آمیز کر دیئے گئے ہیں کہ انسان کے لئے ان پر غور کرنا ناگزیر ہے۔ ہم کیسے وجود میں آئے؟ خود بخود یا کسی خالق کے حکم سے؟ بصورت ثانیہ اس خالق کے کیا اوصاف ہیں؟ ہمارے وجود اور ہماری حیات مستعار کا مقصد کیا ہے؟ اور ہمارا انجام کیا ہے؟ یا بالفاظ دیگر ہمیں مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ دنیا کا کوئی انسانی ذہن جو بالکل ناکارہ نہیں ہو چکا ہے۔ ان سوالات سے خالی نہیں ہوسکتا۔ یہی وہ مسائل ہیں جنہیں امہات المسائل کہا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ زندگی وموت کے متعلق ہزاروں مسائل انہیں کی نسل اور انہیں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔

ان مسائل سے چشم پوشی ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے بھی ان سوالات کا جواب دیا ہے۔ فلسفیوں نے بھی ان سے بحث کی ہے۔ ان ادیان وملل نے بھی ان سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کی ہے۔ جنہوں نے انبیاء سے مستفید ہونے کے بعد ان کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے اور وہ ادیان بھی ان سے اپنا دامن نہیں بچا سکے۔ جن کی بنیاد تعلیمات انبیاء یا کتب الٰہیہ کے بجائے کسی فلسفہ یا کشف یا اشراق پر قائم کی گئی ہے۔ صحیح جواب صرف نبی ہی کی زبان فیض ترجمان واضح کرتی ہے۔ بقیہ جوابات غلط اور حقیقت سے منحرف ہوتے ہیں۔

ہر زمانہ کے نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان سوالات کا صحیح جواب دے کر مخاطبین کی فطری پیاس کو تسکین دے اور اس جوہر تابندہ کو اس طرح پیش کرے کہ اس دور کے غلط جوابات کے حزف ریزوں کی جھوٹی اور مصنوعی تابندگی اس کے سامنے خود بخود ماند پڑ جائے اور ان کا باطل ہونا بالکل واضح ہو جائے۔ نبی کا راستہ سیدھا اور بے خطر ہوتا ہے۔ جو حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تک پہنچاتا ہے۔ ادیان باطلہ اور فلسفوں کے راستوں کا اصل مقصد سے انحراف اور ان کی ہلاکت خیزی اس صراط مستقیم کو دیکھ کر واضح ہو جاتی ہے۔ وہ ایسی روشنی لے کر آتے ہیں جو صراط مستقیم کو روشن

کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیڑھے اور مقصد سے دور کرنے والے رضاء الٰہی کے بجائے عذاب الٰہی کی طرف لے جانے والے راستوں کو بھی ظاہر کر دیتی ہے۔ گویا وہ چشمۂ آب حیات تک پہنچانے کے ساتھ سراب کے فریب وخطرات سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ تاکہ کوئی شخص ان کی طرف رخ نہ کرے اور زیغ وضلال میں مبتلا ہو کر عذاب آخرت کا مستحق نہ ہو جائے۔ گویا انبیاء علیہم السلام کے دو کام ہوتے ہیں۔

☆...... ہدایت ورشد اختیار کرنے کی تعلیم۔

☆...... زیغ وضلال سے بچنے کی تعلیم۔

جو شخص بھی انبیاء کرام کے حالات سے واقف ہے وہ اس منہاج نبوت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس تمہید کے بعد کچھ دیر کے لئے خاتم النبیین کے مبارک دور پر ایک غائر نظر ڈال لیجئے۔ نبی اکرم ﷺ کی بعثت ایسے وقت میں ہوئی جب مندرجہ بالا سوالات کا وہ جواب دنیا کے سامنے آچکا تھا۔ جہاں تک بغیر امداد وحی ربانی تنہا عقل انسانی کی رسائی ہو سکتی تھی۔ یا آج ہو سکتی ہے۔ فلسفی اپنی ذہانت کا ذخیرہ ختم کر چکے تھے۔ وہ مذاہب جن کی تعمیر وحی ربانی کے بجائے کسی فلسفہ کی بنیاد پر ہوئی ہے اور جن کی حیثیت اوّل کسی نہ کسی قسم کا فلسفہ ہے۔ اپنے بسیط اقسام ختم کر چکے تھے۔ محرف شدہ آسمانی مذاہب کی کلی نمائندگی مسخ شدہ یہودیت ونصرانیت کر رہی تھیں۔ جنہیں فلسفوں کی آمیزش نے اصل محور سے بہت دور کر دیا تھا اور اب درحقیقت ان کی گردش تورات وانجیل کے بجائے فلاسفہ یونان وروما کے اقوال کے گرد ہو رہی تھی۔ ان کی کتابیں محرف ہو چکی تھیں اور ہدایت ان لوگوں کی بے مروتی وقدر ناشناسی سے دل شکستہ ہو کر ان کی طرف سے منہ موڑ چکی تھی۔ مجوسیت، صابیت، بدھ ازم، برہمنیت، سب درحقیقت فلسفے تھے۔ جنہوں نے مختلف اسباب کی بنا پر دین ومذہب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ان سب کے لئے دین سے زیادہ فلسفہ کا لفظ موزوں ہے۔ یہودیت ونصرانیت میں فلسفہ کی کثیر آمیزش کے باوجود دینی عنصر ان مذاہب سے زیادہ باقی رہ گیا تھا۔ تاہم فلسفہ کا اژدھا ان کا بھی بڑا حصہ نگل چکا تھا۔ ان امور پر نظر کیجئے تو آپ اس حقیقت کو روز روشن سے زیادہ روشن پائیں گے کہ مندرجہ بالا سوالات میں سے ہر ایک کا ہر عقلی جواب ختم ہو چکا تھا اور ان میں ہر جواب محض باطل اور غلط تھا۔ دنیا کو صحیح جواب کا انتظار تھا۔ جو بالکل مفقود تھا۔ دنیا شدید تشنگی کی حالت میں سراب کی طرف دوڑ رہی تھی۔ جس کی طرف یہ فلسفے اور ادیان اشارہ کر

رہے تھے اور ہدایت وحقیقت کے آب شیریں سے محروم ومحبوب تھی کہ ابر رحمت، محمد رسول اللہ ﷺ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جس نے صحیح جوابات کے آب حیات سے مردہ دلوں کو نئی زندگی، بے چین روحوں کو حقیقی تسکین اور فطرت انسانی کو شگفتگی ومسرت سے ہمکنار کیا۔

زمانہ کی عمر میں ساتویں صدی مسیحی اس کا ممتاز ترین حصہ ہے۔ خاتم النبیین ﷺ ہدایت وصداقت کا آخری صحیفہ لے کر تشریف لائے۔ جس کے انوار نے ظلمت کدہ عالم کو روشن کر دیا۔ لیکن یہی حصہ اس اعتبار سے بھی خصوصی امتیاز رکھتا ہے کہ اس میں کفر و باطل کی ساری ظلمتیں جمع ہوگئیں تھیں۔ جاہلیت کوس "لمن الملك" بجا رہی تھی اور جنود ابلیس شرق سے غرب تک مہبط آدم (علیہ السلام) کو پامال کر رہے تھے۔

کیسے؟ کیوں؟ اور کہاں؟ اور تینوں سوالات میں سے ہر ایک کو باری باری سامنے لائیے اور دیکھئے کہ اس کے جواب میں اس وقت دنیا کس قدر گمراہی میں مبتلا تھی۔

یہ کائنات خود بخود وجود میں آگئی یا کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے؟ عقلاً اس کے صرف دو جواب ہوسکتے ہیں۔ جن کی مختصر تعبیر ان الفاظ میں کی جاسکتی ہے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں؟ مابعد الطبیعات (Meta Physics) کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا سلسلۂ نسب بالواسطہ یا بلاواسطہ مسئلہ وجود باری تک نہ پہنچتا ہو۔ اس کے متعلق وحی ربانی کی اتباع کے بغیر عقل گمراہ جس قدر احتمالات نکال سکتی ہے وہ سب اس وقت تک نکل چکے تھے اور کوئی نہ کوئی ان کا قائل موجود تھا۔ فلسفی بھی اپنا زور ختم کر چکے تھے اور ادیان باطلہ بھی۔

خدا کی منکر دہریت یا مادیت جس نے دیمقراطیس کی گود میں شیر خوارگی کا زمانہ بسر کیا۔ اپیکورس کی سرپرستی میں پیروں چلنے لگی۔ لیوکریشس کے آغوش عاطفت میں پل کر بلوغ کو پہنچ چکی تھی۔ دور حاضر کے دہری فلاسفہ ہابس، اسپنسر، لڈوک وغیرہ نے اس کی سرپرستی صرف اس حد تک کی ہے کہ اس کے لئے نئی ضرورتوں اور نئے مذاق کی مناسبت سے غذائیں اور فیشن ایبل لباس مہیا کرتے رہے۔ بیسویں صدی کے مشہور فلسفیوں اور حامیان دہریت مثلاً برٹرنیڈرسل، جارج سنٹیانا وغیرہ کی تحریروں کو دیکھ جاؤ۔ سوائے اس کے کچھ نہ ملے گا کہ انہوں نے اسی قدیم دہریت کو جس کی پیدائش کے متعلق تاریخ بالکل خاموش ہے۔ نئے لباس میں پیش کیا ہے۔ نظریہ کا اصل جوہر یعنی بغیر خدا کے کائنات کا وجود اور اس کے نظام کا جاری رہنا ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی

تبدیلی نہیں ہوئی نہ اس وقت تک ہوسکتی ہے۔ جب تک دہریت دہریت ہے۔

دوسرا جواب دینیت (Taeism) کے نام سے موسوم ہے۔ یہ نام اگرچہ صحیح نہیں مگر مشہور ہے۔ اس کا ماحصل وجود الٰہی کا اقرار ہے۔ مگر صرف اس اقرار پر معاملہ ختم نہیں ہوجاتا۔ وہ فلسفہ جو وجود باری کے معتقد ہیں ایک ایسے خدا کا اقرار کرتے ہیں جو ان کے ذہن کا ساختہ پرداختہ اور نظام عالم میں تقریباً بے اثر ہے۔ افلاطون اور ارسطو کی ثنویت (Dualism) میں بھی ان کے مزعومہ خدا کی وہی بے چارگی نظر آتی ہے۔ جو اسپنوز کے وحدۃ الوجود میں پھر یہ وحدۃ الوجود بھی کوئی اسپنوزا کی جدت فکر نہیں ہندوستان میں تو یہ فلسفہ اس سے بہت پہلے مذہبی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ (Story of Philosophy.)

دینیت کی دوسری شکل تشبیہ اس زمانہ میں پورے شباب پر تھی۔ خدا کو صفات و کردار کے لحاظ سے انسانوں جیسا سمجھنا بہت سے مذاہب وادیان کا جوہر تھا۔ صرف ان ادیان کا نہیں جو وحشت ناک صحراؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ بلکہ بعض ان ادیان کا بھی جن کی تخم ریزی تمدن کی زمین میں اور جن کی آبیاری فلسفہ سے کی گئی تھی۔

تعطیل وتشبیہ کے علاوہ مذاہب کی ایک شکل اور باقی رہ جاتی ہے جس کا نام شرک ہے۔ اس کی جتنی شکلیں اس وقت پائی جاتی تھیں۔ ان میں شاید اب تک کوئی اضافہ نہیں ہوسکا اور ہو بھی جائے تو اتنی شکلیں دیکھ لینے کے بعد اس کی غلطی کا سمجھ لینا معمولی جمع وتفریق کا سوال لگا لینے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ ستارہ پرستی، آفتاب پرستی، نور پرستی، ظلمت پرستی، حجر پرستی، شجر پرستی، آب پرستی، نار پرستی، حیوان پرستی، انسان پرستی، وطن پرستی، ہیرو پرستی اور اسی طرح کی بہت سی پرستشیں کثرت کے ساتھ رائج تھیں۔ یہی نہیں بلکہ چین میں تو آبا پرستی وارواح پرستی بھی پوری قوت کے ساتھ قدم جمائے ہوئے تھی۔

توراۃ وانجیل میں تحریف ہو چکی تھی۔ حقیقی یہودیت فلسفہ کی آمیزش کی وجہ سے نہ صرف اپنی شکل بلکہ اپنا جوہر بھی کھو چکی تھی۔ نصرانیت، یہودیت سے اصطباغ لے کر اپنے اصلی رنگ سے محروم ہو چکی تھی۔ پولوس نے اسے یہودیت کی ایک شاخ بنایا۔ رومی سلطنت نے اس کی سرپرستی کر کے اس میں بت پرستی کی قلم لگائی۔ یونان نے اس میں فلسفہ کی آمیزش کی۔ اس طرح خاتم النبیین کے عہد مبارک میں حقیقی مسیحیت مفقود ہو کر اپنے بجائے یہودیت، شرک اور فلسفہ کے ایک مجموعہ کو

چھوڑ گئی تھی۔ جس کا نام مسیحیت بدستور باقی رکھا گیا۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "مسیح اور مسیحیت" مولفہ شرر مرحوم)

کہنا یہ ہے کہ بعثت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کے وقت منکرین وجود باری بھی موجود تھے۔ اس کا اقرار واعتراف کرنے والوں میں عقلاً جس قدر گمراہیاں ہوسکتی ہیں وہ سب موجود تھیں۔ فلسفیانہ ضلال بھی اپنی انتہاء کو پہنچ چکا تھا اور مذہبی بداعتقادی اور گمراہی بھی سب مراحل طے کر چکی تھی۔ زیر بحث فطری سوال کے متعلق عقل انسانی کوئی ایسا احتمال پیدا نہیں کرسکتی جو اس وقت موجود نہ ہو اور کوئی ایسا پہلو نکالنا اس کی قدرت سے باہر ہے جو اس وقت تک ظاہر نہ ہو چکا ہو اور اپنے جوہر کے لحاظ سے جدید کہا جاسکے۔ گویا شیطان، زیغ وضلال کا نقشہ مکمل کر چکا تھا۔ اس کے بعد صرف رنگ بھرنے کا کام رہ گیا جو قیامت تک جاری رہے گا۔

اخلاقیات (Ethics) کا سنگ بنیاد کیوں ہے۔ معلم اعظم ﷺ کی بعثت مقدسہ جس زمانہ میں ہوئی ہے اس میں عقل اس عمارت کی تکمیل کر چکی تھی۔ یعنی اس موضوع کے متعلق جتنی گمراہیاں عقلاً ہوسکتی ہیں۔ ان سب کی بنیادیں پڑ چکی تھیں۔ بلکہ درحقیقت دیواریں بھی تعمیر ہو چکی تھیں اور فلسفیانہ ادیان نے اپنے حسب منشاء چھتیں بھی قائم کر لی تھیں۔ بعد کے فلسفیوں نے اس پر صرف پلستر کیا ہے یا نقش ونگار بنانے میں اپنی ذہانت دکھائی ہے۔

درحقیقت اخلاقیات کی روح صرف دو مسئلے میں معیار اخلاق اور محرک دونوں کے متعلق اپیکورس کی لذتیت (Hedonism) اور مل ہابس وغیرہ کی افادیت (Utilitarionism) میں حقیقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق ہے تو طرز بیان، اسلوب نگارش اور عنوان کا جو قابل اعتنا نہیں جیسا کہ خود مل نے اعتراف کیا۔

(Utilitarianism مصنفہ جان اسٹوارٹ مل)

ہیوم یا آدم اسمتھ نے ضمیر (Conseience) پر یورپ کے دور جدید میں زور دیا۔ مگر انہیں اس نظریہ کا باوا آدم سمجھنا غلط ہے۔ ارسطو کے نظریہ عدل کو اس کے وجدان کے برابر بٹھا کر دیکھئے تو ضمیر کا پردہ اٹھ جائے گا۔

رواقیہ (Stoics) کی جذبات کشی اور عقل پرستی مدت دراز تک رومہ پر حکمرانی کر چکی تھی۔ افلاطون اور ارسطو نے درحقیقت اس پر غاصبانہ تصرف کر کے اس کی تیزی وحدت میں

کمی پیدا کر دی۔ اس کے بعد اسے اپنے نظریہ کی شکل میں پیش کیا۔

(The History of Europeon Morales ازایڈورڈ ہارٹ پورلیکی)

اس کے یہاں بھی ضمیر کی تصویر بغور دیکھنے سے نظر آتی ہے۔ شاید واقیت کی خشکی اور عقل پرستی کے بالمقابل عملیت یا نتاجیت (Pragmatism) کا نظریہ ہے۔ اسے بھی جدید سمجھنا غلطی ہے۔ ولیم جیمس کو (جو اس کا بہت حامی ہے) اقرار ہے کہ یہ بہت قدیم نظریہ ہے۔ اسے امریکی فلسفہ کہنا غلط ہے۔ بلکہ فلسفہ کے دور میں اس کا سراغ ملتا ہے۔

(*Typs of Philosophy.*)

شبہ ہوسکتا ہے کہ مارکس کا نظریہ اخلاق بشرطیکہ اسے کوئی نظریہ بھی کہا جاسکے جو پورے نظام اخلاق کو معاشی حالات کے تابع اور دل و دماغ کے بجائے معدہ و امعاء کی پیداوار قرار دیتا ہے۔ سرور عالم ﷺ کے زمانہ میں یا آپؐ سے پیشتر کہاں موجود تھا؟ لیکن درحقیقت یہ شبہ بے بنیاد ہے۔ مارکس کے اس بیان میں جدت صرف طرز بیان تک محدود ہے۔ ورنہ یہ بھی نظریہ افادیت ہی کی ایک شکل ہے۔ جسے اس نے مذاق زمانہ کے مطابق نئے طرز پر پیش کیا ہے۔ شراب کہنہ ہے۔ مگر ساغر جدید ہے جو کہنگی کی وجہ سے تیز تر اور ذوق گمراہ کے لئے لذیذ تر ہوگئی ہے۔ مغالطہ جدت کی بنیاد بھی یہی ہے۔

فلسفوں کے مقابلے میں دینی اخلاقیات ہے جس میں سب سوالوں کا جواب صرف اعتقاد آخرت سے دیا جاتا ہے۔ یہودیت و نصرانیت اسی نظریہ کی حامل تھیں۔ مگر یہ تصور اس قدر دھندلا ہو چکا تھا اور اس کی تفصیلات میں اس قدر غلطیاں واقع ہوئی تھیں کہ عملاً اس کا وجود اس کے عدم کے برابر تھا۔ یہود کے ایک طبقہ میں تو آخرت کا عقیدہ بھی مفقود ہو چکا تھا۔ مسیحیت میں بھی یہ نقش بہت ہی دھندلا ہو چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اپنی حقیقی شکل بدل چکا تھا۔

درحقیقت یہودیت و مسیحیت دونوں اپنی حقیقی صورت میں معدوم ہو چکی تھیں۔ فلسفوں کی آمیزش نے ان کے جوہر کو فنا کر دیا تھا۔ انہیں نہ فلسفہ کہا جاسکتا تھا نہ دین۔ تاہم دین کے بجائے فلسفہ کا لفظ ان کے لئے زیادہ موزوں تھا۔ وہ خود بھی اسی میں فخر محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ حکماء یونان کی طرف انتساب اپنے لئے باعث عزت سمجھتے تھے۔ مثلاً فیثا غورث کو مختون یہودی اور افلاطون کو ایک اسرائیلی پیغمبر کا صحابی مشہور کر کے اپنے محرف دین کا اعزاز بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ (The History Europeon Morales.)

کہاں؟ کے جواب میں بھی عقل ہر غلط راستے پر تگ ودو کر چکی تھی۔ موت کو مکمل فنا کے مرادف سمجھنے والا گروہ بھی اس وقت موجود تھا۔ قرآن مجید دیکھو تو جگہ جگہ اس کی تردید ملے گی۔ نظریہ تناسخ کی تاریخ بھی بہت قدیم ہے۔ اس کے ماننے والے خالص فلسفی بھی تھے اور بعض ایسے مذاہب کے پیرو بھی جو درحقیقت فلسفے ہی تھے۔ لیکن مرور زمانہ اور توارث کی وجہ سے ادیان ومذاہب کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ فلسفیوں کی سرزمین یونان میں ایک طرف تو مابعد الموت کا تصور بہت ہیبت ناک پایا جاتا تھا جو ان کے قصص الاصنام (Myt Holo Gy) کا ایک باب تھا۔ دوسری طرف ارسطو افلاطون اور بعض فلاسفہ نے اس عامیانہ تصور میں ترمیم کر کے فلسفیوں اور فلسفہ کی فوقیت وتقدلیس کا نقشہ تیار کر لیا تھا۔ یعنی حیات بعد الممات کو ایک ارتقاء نفسی عقلی کے مرادف قرار دے کر ان کی عظمت کو دائمی بنانا چاہا تھا۔ بلکہ سچ پوچھئے تو انہیں بھی مرتبہ الوہیت تک پہنچانے کی فکر تھی۔ آج کے فلسفی بھی زیادہ تر منکر آخرت اور کمتر مثلاً بعض شمو یہ اسے ایک ارتقاء روحانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ گویا نظریہ کا جوہر وہی ہے محض شکل بدلی ہوئی ہے اور عقلاً اب کوئی ایسا نظریہ وجود میں بھی نہیں آ سکتا جو اصل وجوہر کے لحاظ سے مندرجہ بالا نظریات سے جدا ہو اور اس میں شامل نہ ہو جاتا ہو۔ خیر یہ لوگ تو فلسفی تھے۔ غضب تو یہ تھا کہ یہودیت ونصرانیت بھی جن کی بنیاد وحی ربانی پر قائم کی گئی تھی۔ تعلیمات انبیاء سے بیگانہ ہو کر یقین آخرت کا سرمایہ بالکل برباد کر چکی تھیں۔ عالم آخرت کا ایک دھندلا سا تصور ان میں ضرور موجود تھا۔ مگر ان تصور کا رنگ اس قدر پھیکا پڑ چکا تھا کہ بڑی سے بڑی طاقت کی خوردبین بھی اسے واضح نہ کر سکتی تھی۔ تفصیلات میں بے راہ روی اور گمراہی تو حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ وجہ ظاہر ہے، کتاب الٰہی غیر محفوظ اور محرف ہو چکی تھی۔ محض متوارث تصورات باقی رہ گئے تھے۔ ان میں فلسفہ کی آمیزش اور انہیں فلاسفہ کے اقوال کے مطابق بنانے کا جذبہ اس کے ساتھ کشف والہام کو علم کا ذریعہ سمجھ لینا بلکہ وحی ربانی پر اسے فوقیت دینا یہ سب امور تھے۔ جنہوں نے یہود ونصاریٰ کو عالم آخرت کے متعلق صحیح علم ویقین سے محروم کر دیا تھا۔

غور کیجئے! زندگی کے وہ سب مسائل جن سے دین کی بحث ہوتی ہے۔ انہیں تین مسئلوں کے تحت داخل ہو جاتے ہیں۔ ان مسائل کے متعلق جس قدر گمراہیاں ہو سکتی ہیں وہ سب اس وقت مجتمع تھیں۔ آج کی کسی دینی گمراہی کو لے لو۔ اس کا سلسلہ انہیں جاہلی تصورات تک پہنچے گا

جو بعثت محمدی ﷺ کے وقت پائے جاتے تھے۔ ضلال اور باطل کی شکلیں بدلتی رہیں گی۔ مگر جو ہر وہی ہوگا لباس بدلتے رہیں گے۔ مگر جسم نہ بدلے گا۔ رنگ بدلیں گے مگر اصل شے اس سے مختلف نہ ہوگی۔ فلسفوں کا جائزہ لو ادیان کا مطالعہ کرو۔ یا تو وہی گمراہیاں اور ظلمتیں ان میں اپنی اصل اور بسیط حالت میں پاؤ گے جو بعثت خاتم النبیین کے وقت موجود تھیں یا ان کی حقیقت انہیں میں سے چند کی ترکیب کی مرہون منت دیکھو گے۔ کامل جدت وندرت بہر حال مفقود ہوگی۔ اس لئے کہ عقل ان سے زائد سوچ ہی نہیں سکتی اور سچ تو یہ ہے کہ اطاعت انبیاء سے سرکشی اور ان کی تعلیمات سے آنکھیں بند کر کے عقل معاد ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ دور جاہلیت کے جاہل بدوی عربوں کے معتقدات کا یورپ کے اور امریکہ کے بڑے سے بڑے فلسفیوں کے عقائد ونظریات سے مقابلہ کرو۔ تم دیکھو گے کہ ان فلسفیوں کی ذہنی سطح ان مسائل میں جاہلوں اور گنواروں سے ایک سوت برابر بھی بلند نہیں ہے۔ دونوں کی عقل معاد ایک ہی سطح پر ہے۔ فرق صرف طرز بیان کا ہے۔ جب عالم ہر قسم کی گمراہیوں سے پر ہو چکا۔ جب شیطان اپنا ترکش خالی کر چکا۔ جب دنیا ''ظلمات بعضها فوق بعض'' کی مصداق بن چکی تو آفتاب ختم نبوت طلوع اور خاتم الکتب کا مہر عالمتاب افق پر جلوہ آرا ہوا۔ خلاق عالم اور اس کے صفات ماوراء موت اور اس کے حالات اخلاق اور ان کے حسنات وسیئات ان میں کون سا موضوع ایسا ہے جس کے بارے میں راہ حق قرآن وحدیث میں روشن نہ کر دی گئی ہو اور ان کے بارے میں کون سا وہ غلط اور مہلک راستہ ہے جس پر خطرے کا نشان خاتم الرسل نے نہ لگا دیا ہو۔ الٰہیات کے ذیل میں عقائد کا عظیم ذخیرہ آ جاتا ہے جو ذات وصفات وافعال الٰہیہ پر مشتمل ہے اور اس میں ان مسائل کے بارے میں ہر اس وگمراہی وضلال کی بیخ کنی کر دی گئی ہے جو عقلی طور پر ممکن ہے۔ عبادات کا شعبہ اعتقادات سے مربوط اور نور علیٰ نور کا مصداق ہے۔ جس کی روشنی ہر باطل اور غلط امکانی طریق عبادت کا پردہ فریب چاک کر دیتی ہے۔ اخلاق کا معیار ایسا نمایاں اور واضح اور اس کے ضوابط واصول ایسے باطل شکن کہ اس کے مقابلے میں قیامت تک جو اخلاقی نظریہ ونظام لایا جائے گا منہ کی کھائے گا اور ذلیل وخوار ہوگا۔ معاشرت اور تہذیب بھی اخلاق سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے۔ اس بارے میں تعلیمات محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کی یہ شان امتیازی نمایاں ہے کہ قیامت تک کوئی غیر اسلامی تہذیب وثقافت ومعاشرت اس کے اوپر منطبق نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے جداگانہ اور برتر واعلیٰ

ثابت ہوگی۔ معاملات، سیاسیات، اجتماعیات وغیرہ ہر شعبہ زندگی کا یہی حال ہے۔ ہر ایک کے متعلق قرآن میں اور سنت خاتم النبیین میں ایسے اصول وضوابط بیان فرمادیئے گئے ہیں جو قیام قیامت تک رہنمائی کے لئے بالکل کافی اور وافی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایسے معیار ہمارے ہاتھ میں دیئے گئے ہیں۔ جن سے ہم قیامت تک ہونے والے ہر نظام کی صحت وغلطی معلوم کرسکتے ہیں۔

غرض یہ کہ دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جسے خاتم المرسلین ﷺ نے ناقص چھوڑا ہو یا جس میں کسی ترمیم وتنسیخ کی گنجائش ہو۔ بلکہ ہر شعبہ کامل ومکمل اور ہر زمانہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کسی نبی ورسول کی بعثت بالکل بیکار ہو جاتی ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی جدید پیغمبر کا آنا بالکل بے معنی اور بے ضرورت ہو جاتا ہے۔ یہی معنی ختم نبوت کے ہیں۔

تیسرا زاویہ

تاریخ کی رفاقت میں ماضی کا سفر اگرچہ بہت دور تک نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد صعوبت سفر اس رفیق کو رفاقت سے روک دیتی ہے۔ مگر باوجود اس کے یہ سفر دلچسپ بھی ہے اور مفید بھی۔ ایک مرتبہ اس رفیق کو لے کر ماضی میں جہاں تک ممکن ہو پہنچئے اور آخری منزل سے پھر حال تک مراجعت فرمایئے۔ اس سفر کی انتہاء جس قلمرو پر ہوگی وہاں سے واپسی میں پہلی منزل جذبات کی آئے گی اور آخری عقلیت کی۔

اجتماع انسانی پر ان تینوں قوتوں یعنی حواس، جذبات اور عقل کا باری باری غلبہ ہر اس شخص کے سامنے واضح ہوسکتا ہے جو تاریخ عالم کا مطالعہ ذرا غائر نظر سے کرے اور اسے محض حوادث کے ایک سلسلہ کی حیثیت سے دیکھنے کے بجائے اس نظر سے دیکھے کہ اس کے کس دور میں حیات اجتماعی کا رخ متعین کرنے کا کام بحیثیت مجموعی اغلب واکثر کے اعتبار سے انسان کی کس فطری قوت وطاقت کے ہاتھ میں رہا ہے۔

تمدن کی ابتدائی حالت میں انسان کی سب سے زیادہ رہنمائی اس کے حواس ظاہرہ نے کی۔ اس کا مظاہر فطرت سے واسطہ تھا اور ان کی تاثیر سب سے پہلے حواس پر ہوئی تھی۔ اوّلین تاثیر اور شدت کے ساتھ عقل ابھی شیر خوار تھی۔ اس جواب پر کیسے قابو پاسکتی تھی۔ علاوہ بریں اجتماعی حافظہ حواس کے ذریعہ معلومات کی ذخیرہ اندوزی میں مصروف تھا۔ تاکہ عقل انسانی کا

افلاس دور ہوا، اور وہ اس سرمایہ معلومات کو تفکر و استدلال کے کاروبار میں لگا کر منافع حاصل کر کے ان اسباب نے بعض غلطیوں سے مل کر دینی زندگی میں بھی انسان کو اس مغالطہ میں مبتلا کر دیا کہ محسوسات ہی حقائق ہیں۔ عقل و خرد نے حواس کے سامنے سپر ڈالدی اور حواس جو دینوی زندگی کے رہنما تھے۔ دینی زندگی کے لئے رہزن بن گئے۔

دوسرا دور جذبات کے شباب کا ہے۔ عقل اجتماعی پوری طاقت نہیں حاصل کر سکتی تھی کہ جذبات اس سے بہت زیادہ طاقتور ہو گئے اور اس پر حکمرانی کرنے لگے۔ محبت، عداوت، عظمت، دہشت، مسرت وغیرہ جذبات عقل خالص پر غالب اور فہم اجتماعی کے رہنما بن گئے۔ یہ بھی طبعی بات تھی۔ جذبات کی قوت نمو، عقل و فہم کی قوت نمو سے طبعاً بہت زائد اور قوی تر ہے۔ پھر کیا تعجب ہے کہ جو اس دور میں بنی نوع انسان کی دینی گمراہی بھی سب سے زیادہ اسی بے پناہ قوت کی رہین منت ہو۔

تیسرا دور محض تخیل کی نظر سے بہت مبارک دکھائی دے گا۔ کیونکہ دور عقلیت کے معنی ہی یہ ہیں کہ نوع انسانی کی اجتماعی زندگی میں عقل و فہم کا سکہ رواں ہو۔ کاش ایسا ہوتا! مگر واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک دینی زندگی کا تعلق ہے۔ اس دور کو اس کا بدترین دور کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل و خرد نے حواس و جذبات کے مقابلہ سے پریشان ہو کر ان پر غلبہ حاصل کرنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا اور اس کے بجائے مصالحت کی راہ اختیار کی۔ شرائط صلح کچھ نامناسب طے پائے۔ جن کی پابندی نے عقل و فہم کو بڑی حد تک جذبات و حواس کا محکوم بنا دیا اور اس کے بدلے میں صرف محسوسات و وجدانات کا خراج قبول کر لیا۔ یہ دور آج بھی موجود ہے اور دنیا کی زندگی کا آخری دور ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ انسان کی سب فطری قوتیں اجتماع زندگی پر باری باری حکمرانی کر چکی ہیں۔ عقل کے بعد کوئی ایسی قوت باقی نہیں رہی جو اس کی جانشینی کی مستحق ہو۔

عقلیت کی خصوصیت اس کے نام سے ظاہر ہے۔ ہمیں صرف دینی زندگی سے بحث ہے۔ اس پر اس کے اثرات دو لفظوں میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ یعنی ہدایت و ضلال دونوں چیزیں عقل ہی کی راہ سے نفس انسان تک پہنچتی ہیں۔

تاریخ کی یہ سہ گانہ تقسیم تاریخ یونان میں خوب نمایاں ہے۔ اس کے زمانہ ماقبل تاریخ میں جن بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ وہ سب مظاہر فطرت کے نمائندے سمجھے جاتے تھے۔ مثلاً

زیئس کو کرۂ ہوائی کا حاکم سمجھا جاتا ہے۔اسی طرح اپالوسورج اور پواسی ڈی سمندر اور جنگلوں کا نفسیاتی نظر دیکھ سکتی ہے کہ ان کی تہ میں حواس ظاہرہ سے محسوس ہونے والے مظاہر فطرت سے تاثیر کام کر رہا ہے۔لیکن چند صدیوں بعد اسی یونان کے معبودوں میں ہم کیوپڈ عشق ومحبت کے دیوتا، ہائجیا صحت وتندرستی کی دیوی اور انہیں کی طرح جذبات وکیفیات کے نفسی دیوتاؤں اور دیویوں کا اضافہ پاتے ہیں۔ پہلا دور حسیت کا تھا تو دوسرا جذباتیت کا، سقراط، ارسطو، افلاطون وغیرہ تک پہنچنے سے پہلے ہی عقلیت کا دور شروع ہوگیا۔ یہاں تک کہ شرک کی فلسفیانہ شکلیں سامنے آنے لگیں۔مثلاً دیوتاؤں کی جگہ عقول مجردہ اور نفوس افلاک نے لے لی اور آلہ حق کو چھوڑ کر ان لوگوں نے ان عقول ونفوس کو کارساز عالم سمجھ لیا۔ یہ بھی شرک تھا۔مگر ایسا شرک جس پر عقلیت کا نظر فریب ملمع کر دیا گیا تھا اور جسے عقل کی گمراہی نے پیدا کیا تھا۔غالباً رواقیین کا ظہور بھی حسیت وجذباتیت کے خلاف عقل کی بغاوت کا رہین منت تھا۔مصر، ہندوستان، چین، یورپ وغیرہ کی تاریخ دیکھئے تو وہاں بھی آپ کو اس کے یہی تین حصے ملیں گے۔لیکن یہ ضروری نہیں کہ دنیا کے ہر ملک یا اس کی ہر قوم میں یہ ادوار ثلاثہ بالکل متوازی طور پر پائے جائیں۔ہوسکتا ہے کہ مختلف اقوام وممالک میں ان کے زمانے مختلف ہوں۔اس طرح یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ ان میں سے لاحق دور سابق دور کو کلیتہً فنا نہیں کر سکا۔جذباتیت نے حسیّت کو مغلوب کر کے اپنا سکہ رواں کیا۔ مگر حسیّت بھی باقی رہی۔اسی طرح عقلیت نے ان دونوں سے مصالحت کر لی۔ چنانچہ دور عقلیت میں تینوں قسم کی گمراہیاں جمع ہوگئیں۔ یہاں تک کہ آج بھی آپ تینوں کو موجود پاتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر دوسرے دور میں ضلال بسیط نے ضلال مرکب کی صورت اختیار کر لی۔ یہ بات بھی ملحوظ رہنا چاہئے کہ ہم نے ادوار ثلاثہ کی گمراہیوں کا تذکرہ صرف عبادت یا اعتقاد الہ کے بارے میں محض بطور نمونہ کیا ہے۔ورنہ زندگی کے ہر شعبہ مثلاً اخلاقیات، معاشرت، تہذیب وغیرہ سب ہی اس کے زیر اثر ہوتے ہیں۔

تاریخ کے ادوار ثلاثہ میں سے ہر دور میں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے ان قوائے ثلاثہ کے حدود متعین کئے۔ان کے زیغ وضلال سے آگاہ کیا۔ان کے حد سے گذرے ہوئے اقتدار پر ضرب لگائی اور اس ناجائز اقتدار کے ہولناک نتائج سے آگاہ کر کے ان سے اور ان کے اسباب یعنی ان امراض روحانی اور ان کے علاج کی تعلیم دی جوان قوتوں کے بے

محل اور ناروا اقتدار وتسلط سے پیدا ہوئے ہیں یا خود اس ناروا اقتدار کا سبب بن جاتے ہیں۔

خاتم المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت ایک مخصوص دور میں ہوئی جو عالم کی پوری تاریخ میں ممتاز اور نمایاں ہے۔ اس دور میں ایک طرف تینوں قسم کی گمراہیاں بسیط صورت میں موجود تھیں اور پورے شباب پر تھیں۔ دوسری طرف ان کی ترکیب سے پیدا ہونے والی گمراہیاں بھی اپنے نقطۂ عروج (Climax) تک پہنچ چکی تھیں۔ عقل میدان میں فاتحانہ داخل ہوئی۔ مگر اس طرح کہ اپنی کابینہ میں جذبات واحساسات کو بہت نمایاں اور اہم حصہ دیا اور ان پر حکومت کرنے کے بجائے ان کی وکالت کرنے لگی۔

سید المرسلین ﷺ نے ان تینوں قوتوں کے درجات وحدود متعین کیے۔ ان کے حسن وقبح سے آگاہ کیا۔ ان کی گمراہیوں اور ان کے ہولناک نتائج سے مطلع کیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کی ترکیب کی غلطیوں پر بھی مطلع فرمایا۔ نفس انسانی میں ان کی ترکیب میں ان کے صحیح تناسب کی تعلیم دی جو مزاج صالح کو وجود میں لائے اور ان غیر مناسب ترکیبوں پر متنبہ کیا جو فاسد مزاج پیدا کرتی ہیں۔ اس کے بعد زیغ وضلال کفر والحاد، بداخلاقی وبے راہ روی کی کوئی نوع اور ہدایت ورشد کی کوئی ایسی قسم نہیں باقی رہتی۔ جس کے واضح کرنے کے لئے کسی دوسرے نبی کی بعثت ضروری ہو۔ کیونکہ ان تین کے علاوہ کوئی چوتھی قوت انسان کو نہیں ملی ہے جو اس کے کاروان حیات کی رہنمائی کی دعویدار ہو۔ ظاہر بات ہے کہ ان اصول ضلال کے بعد کون سی گمراہی ایسی باقی رہتی ہے جو ان کے ماتحت داخل نہ ہو اور جس سے نجات دلانے کے لئے کسی نبی کے مبعوث ہونے کی حاجت ہو۔ اسی طرح ان کے مقابلہ میں ہدایت ورشد کے اصول بتانے کے بعد ان کی کون سی قسم ایسی رہ جاتی ہے جس کی تعلیم کے لئے کسی نبی کی بعثت ناگزیر ہو؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی ورسول کی بعثت کی حاجت نہیں ہے۔ بلکہ قیامت تک ہر گمراہی سے نجات حاصل کرنے کے لئے تعلیمات محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کافی ہیں۔ افراد امت ان اصول وتعلیمات کو پھیلا کر اور ان کا نفاذ کر کے قیامت تک ہر گمراہی وضلال کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہر شخص ان اصول کی روشنی میں ہر زمانہ میں حق تعالیٰ کی رضا وخوشنودی کے راستہ پر چل سکتا ہے۔ اس اصول کو پھر یاد کر لیجئے کہ بلاضرورت سلسلۂ نبوت کے جاری رہنے کا قائل ہونا فطرت انسانی کے بالکل خلاف اور سفیہانہ فعل ہے۔ بطور نتیجہ صریح ہم یہ عقیدہ رکھنے پر مجبور ہیں کہ محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آنحضور ﷺ کے بعد کسی نبی کی بعثت تا قیامت تک نہیں ہو سکتی۔

باب دوم ...... ختم نبوت کی ضرورت و مصلحت

نبوت کی برکت کا اقرار کرنے کے بعد ختم نبوت کی برکتوں سے ناواقفیت، درحقیقت خود نبوت کی برکتوں سے جہالت کے مرادف ہے۔ نبوت رسالت منبع برکات وانوار مگر ختم نبوت اس کا تمام وکمال ہے۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو اس کے معنی یہ تھے کہ برکات نبوت کبھی کمال کو نہ پہنچتے اور نوع انسانی کبھی اس کے اعلیٰ مدارج کو نہ پاسکتی۔

اگر عالم دائمی اور ابدی نہیں اور یقیناً نہیں ہے۔ اگر اس خاکدان کا خاک میں بھی ملنا لابدی ہے اور قطعاً لابدی ہے۔ اگر قیامت کا آنا برحق ہے اور بیشک برحق ہے تو نبوت کا ختم ہونا بھی یقینی، قطعی، لابدی اور ناگزیر ہے۔ کوئی احمق ہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو صور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اس وقت بھی کوئی نبی مبعوث ہوگا۔ اس وقت سے پہلے جس نبی کو فرض کرو گے کیا اسے خاتم النبیین نہ کہو گے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ختم نبوت ایک ناگزیر شئے ہے۔ جس کا ہونا اسی طرح لازم اور ضروری ہے جس طرح آج کے بعد کل کا منکرین ختم نبوت کو بھی بالآخر ختم نبوت کا قائل ہونا پڑے گا۔ مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت یعنی نبوت کے اعلیٰ ترین درجہ کے برکات وانوار سے فائدہ اٹھانے والا کوئی نہ ہو یا ہوں تو بہت قلیل اشخاص، بخلاف اس کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس نعمت عظمیٰ اور حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے فائدہ اٹھانے والے نوع انسانی کے کثیر افراد ہوں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے۔ ارحم الرحمین کی رحمت کا تقاضہ یہی ہے کہ نوع انسانی کے کثیر افراد کو ایک طویل مدت تک نبوت ورسالت کے اعلیٰ ترین برکات سے فیضیاب ہونے کا موقع دیا جائے۔ اگر محمد رسول اللہ ﷺ پر نبوت ختم نہ ہو جاتی تو اس کا موقع دنیا کو کس طرح اور کب ملتا؟ اور نوع انسانی کا یہ انتہائی عروج روحانی عملی صورت میں کیسے جلوہ گر ہوتا؟

نوع انسانی کے ارتقاء روحانی کی آخری منزل نبوت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو شرف عطا فرمایا گیا تھا وہ ان کی ذات کے لئے محدود نہ تھا۔ بلکہ ان کے واسطے سے اور طفیلی کی حیثیت سے پوری نوع انسانی بحیثیت مجموعی اس شرف عظیم سے مشرف ہوئی۔ اس شرف وعظمت کو سمجھنے کے لے اس مثال پر غور کیجئے کہ کسی قسم میں چند ناموروں کا پیدا ہو جانا پوری قوم کے وقار میں اضافہ کر دیتا ہے اور اسے نامور قوم بنا دیتا ہے۔ کیا جرمنی کا ہر شخص لبنز اور آئنسٹائن ہوتا ہے؟ لیکن اس قسم کے چند جرمن نژاد اعلیٰ پایہ کے سائنسدانوں نے جرمنی کے سائنسدانی کے شہرہ آفاق میں پھیلا دیا اور پوری جرمن قوم کو نامور وممتاز بنا دیا۔

اسی طرح انبیاء ومرسلین ہی کی ذوات قدسیہ ہیں۔ جنہوں نے اپنے وجود سے پوری نسل انسانی کے سر پر تاج کرامت رکھا۔ وہ انسانیت کا جوہر اور نوع انسانی کا شرف ہیں۔ اس فیض رسانی اور تقسیم شرف وکرامت میں سب انبیاء شریک وسہیم ہیں۔ ہر نبی انسانیت کے سرتاج اور اس کی حیات حقیقی کا منبع ہے۔ لیکن کتاب الٰہی ناطق ہے۔''تلك الرسل فضلنا بعضهم علیٰ بعض (البقرة:۳۵۳)'' ﴿ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔﴾

اس لئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ عظمت وفضیلت کے لحاظ سے ان کامل انسانوں اور عظیم شخصیتوں میں باہم فرق مراتب ہے اور اسی طرق کے تناسب سے ان کی فیض رسانی کے مدارج میں بھی فرق کرنا پڑے گا۔

مراتب ومدارج کا یہ فرق اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح نوع انسانی کے شرف کی تکمیل مرتبہ نبوت سے کی گئی۔ اسی طرح کمال نبوت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ختم نبوت کو بنایا گیا۔ ہر نبی کامل تھے لیکن کمال نبوت کے سامنے بھی منازل ارتقاء تھے اور اسے ایک فرد اکمل تک پہنچنا تھا اور یہ فرد اکمل واعظم خاتم النبیین کے نام سے موسوم ہے۔

ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ختم نبوت ایک ناگزیر اور لابدی شئے ہے۔ سلسلۂ نبوت ورسالت کو لاانتہاء نہیں فرض کیا جاسکتا۔ کسی نہ کسی کو تو خاتم النبیین تسلیم کرنا ہی پڑے۔ خواہ اس کی شخصیت جو بھی فرض کی جائے اور اس کے لئے عمر عالم کا جو بھی حصہ تجویز کیا جائے۔ یہ بھی لازم ہے کہ جسے خاتم النبیین کہا جائے اسے کمالات نبوت ورسالت کا اعلیٰ ترین فرد سمجھا جائے اور نوع انسانی کے لئے اس کے فیوض وبرکات کو بہترین اور اعلیٰ ترین فیوض وبرکات تصور کیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نبی اکمل کے ذریعہ سے نوع انسانی کو بحیثیت نوع جو کمالات روحانیہ حاصل ہوں گے۔ ان کی نظیر امم سابقہ میں مفقود ہوگی۔ پھر کیا یہ ضروری نہیں کہ ان بے نظیر کمالات سے نوع انسانی کے انتفاع استفادے کی مدت طویل ہوتا کہ کثیر سے کثیر افراد ان کمالات سے مستفید ہوکر روحانیت وانسانیت کے اعلیٰ مدارج حاصل کر سکیں اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس حد تک قرب الٰہی کے منازل ارتقاء طے کر سکیں۔ جس حد تک کوئی امتی پہنچ سکتا ہے۔

اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سلسلۂ نبوت قیامت تک جاری رہے گا تو خاتم النبیین کو عمر

عالم کے آخری حصہ میں فرض کرنا پڑے گا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ بنی نوع انسان کی ایک بہت ہی قلیل تعداد اس نعمت عظمٰی سے بہرہ یاب ہو سکے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ شئے نوع انسانی کی مصلحت کے بالکل خلاف اور ارحم الرحمین کی رحمت سے بعید ہے۔

بے شک عقل یہ بات بتانے سے بالکل قاصر ہے کہ فلاں وقت پر نبی کو مبعوث ہونا چاہئے۔ لیکن نبی کی بعثت کے بعد عقل اس حقیقت کا ادراک کر سکتی ہے کہ فلاں نبی کی بعثت مناسب ترین وقت پر ہوئی تھی اور اس وقت کے انتخاب میں فلاں مصلحت تھی۔ اس قاعدے کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقلی طور پر خاتم النبیین محمد ﷺ کی بعثت ایسے وقت پر ہوئی جو ختم نبوت کے لئے موزوں ترین وقت تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانیت عقلی اعتبار سے حالت بلوغ کو پہنچ چکی تھی۔ بنو اسرائیل کی دینی امامت ختم ہو چکی تھی۔ مگر انبیاء بنی اسرائیل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات نے انسان کی عقل معاد (یعنی دینی امور اور آخرت کے متعلق مسائل کی فہم اور سمجھ) میں ایسی صلاحیت پیدا کر دی تھی کہ وہ دین کامل کو سمجھ سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے اور عقل معاش (یعنی دنیاوی امور کی سمجھ بوجھ) بھی اس درجہ پر پہنچ چکے تھی۔ جس کے بعد اس کی رفتار ارتقاء میں برابر تیزی پیدا ہوتی گئی اور وہ جمود و توقف سے حرکت و تکمیل کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ اس وقت شدید ضرورت اس بات کی تھی کہ انسان کو دین کامل کی تعلیم دی جائے تا کہ عقل معاد، عقل معاش کی رہنمائی کرتی رہے اور اسے حدود متجاوز ہونے سے محفوظ رکھے۔ اگر اس وقت نبوت ختم نہ ہو جاتی تو عقل معاد کمال کو نہ پہنچتی اور تیز رفتار عقل معاش کا ساتھ نہ دے سکتی۔ جب عقل معاش کی ترقی کا کوئی نیا دروازہ کھلتا تو عقل معاد ٹھٹک کر کھڑی ہو جاتی اور اس کا ساتھ دینے کے لئے کسی نبی کا انتظار کرتی۔

نئے مسائل کے معاوی پہلو بالکل تاریک رہتے۔ اس تاریکی میں عقل معاش، اس قدر دور نکل جاتی کہ عقل معاد اس کی رہنمائی کے بجائے اس کی اتباع پر مجبور ہو جاتی۔ یہ حالت انسانیت کے لئے کس قدر ہلاکت خیز ہوتی؟ اس کے بیان کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت ختم نبوت کی وجہ سے کمالات ختم نبوت اور اس کے فیضان کے ظہور کے لئے انسان کے عقلی شباب و پیروی کا پورا زمانہ ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسانی زندگی میں یہی دو زمانے بہت طویل ہوتے ہوتے اور خاتم الرسل کے فیضان کے لئے ایسے طویل ہی زمانہ کی حاجت ہے۔ ابھی تو شباب بھی ختم نہیں ہوا۔ اس وقت ختم نبوت کے بارے میں شک کرنا بالکل ہی بے معنی ہے۔

ختم نبوت اور عقل معاش کا ارتقاء

حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفےٰ ﷺ تک تاریخ عالم میں دینی و مذہبی ابواب تو بکثرت ہیں۔ یہاں تک کہ (جیسا کہ باب اوّل میں ثابت کیا جاچکا ہے) باطل ادیان و مذاہب کی عقلاً جتنی صورتیں نکل سکتی تھیں۔ وہ سب بعثت محمدی ﷺ تک ختم ہو چکی تھیں اور عالم کو ایسے حق کا انتظار تھا جس کی روشنی ہر قسم کے باطل کی تاریکی دور کر دے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ عقل معاد اپنے انتہائی عروج و کمال کی طالب اور انسانیت کو اس کے کمال کی سخت احتیاج تھی۔

لیکن عقل معاش نے اس وقت تک موجودہ دور کے لحاظ سے بہت کم مدارج ارتقاء طے کئے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ انسانیت دنیاوی فہم و فراست کے لحاظ سے بھی سن بلوغ کو پہنچ چکی تھی۔ لیکن یہ اس کے بلوغ کا بالکل ابتدائی دور تھا۔ دور شباب ابھی دور تھا، غور کیجئے کہ اٹھارویں صدی عیسوی سے بیسویں صدی تک عقل معاش نے جس قدر ترقی کی ہے۔ اس کا سواں حصہ بھی اس سے پیشتر نہ حاصل کر سکی۔ ان دو ڈھائی صدیوں کے ارتقاء عقل معاش سے اس سے پہلے کی ترقی کو کوئی نسبت بھی ہے؟

نکتہ یہ ہے کہ علوم معاش کی رفتار ارتقاء اس وقت تک تیز نہیں ہو سکتی تھی۔ جب تک علوم معاد اپنے عروج و کمال کو نہ پہنچ جائیں۔ جس طرح ایک انسانی فرد کی سب طبعی قوتیں متوازی طور پر ایک ساتھ ترقی نہیں کرتیں۔ مثلاً پہلے انسان کا ذہنی نشو و نما ایک خاص درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی قوت تولید نسل ترقی کرتی ہے۔ جسے عرف عام میں بلوغ کہتے ہیں۔ یہ بلوغ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک قوائے ذہنیہ عقلیہ ایک درجہ تک ترقی نہ کر جائیں۔ جس کے بعد وہ صرف معلومات و تجربات کی غذا سے ترقی کرتے ہیں۔ خود ان کا ذاتی نشو و نما رک جاتا ہے۔ جب تک عقل اس درجہ تک پہنچ نہ جائے۔ اس وقت تک اس میں قوت تولید نسل نہیں پیدا کی جاتی۔ اسی لئے بلوغ کو کمال عقل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور بلوغ عقل سے پہلے بلوغ عرفی شروع ہو جاتا تو ایسا شخص عموماً فہم کی خامی اور عقل و خرد کی کوتاہی میں مبتلا ہوتا اور یہ کمزوری عمر بھر رفع نہ ہوتی۔ اس قانون فطرت کا دوسرا مظہر خود قوائے عقلیہ ہی کی ترقی کا فطری منہاج ہے۔ بچپن میں معلومات کی ساری غذا قوت حافظہ کے حصے میں آتی ہے اور متخیلہ اپنی ترقی کے لئے شباب کا انتظار کرنے پر مجبور ہے۔ بلوغ کے بعد متخیلہ کا دور عروج شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ اس

وقت شروع ہوتا ہے جب حافظہ اپنے نقطۂ کمال پر پہنچ چکتا ہے۔ اس قانون کے ماتحت انسان کا نوعی ذہن بھی اس کا محتاج تھا کہ پہلے اس کی عقل معاد اپنے عروج و کمال کو پہنچ جائے تاکہ اس کے بعد اس کی دوسری قوت یعنی عقل معاش کو ترقی کا موقع ملے۔

خاتم النبیین ﷺ کی بعثت کے وقت انسان کے ذہن نوعی میں پوری صلاحیت اس چیز کی پیدا ہو چکی تھی کہ وہ اعلیٰ علوم معاد میں کمال حاصل کر سکے اور اس کی عقل معاد درجہ کمال حاصل کرنے کے لئے بالکل تیار ہو چکی تھی۔ معلم اعظم رسول اکرم ﷺ نے آ کر اپنی تعلیم سے اسے درجہ کمال عطاء فرمایا اور ایسے علوم حقہ ربانیہ سے بھر دیا۔ جس کی طلب و صلاحیت اس میں پورے طور پر پیدا ہو چکی تھی۔ ایک نابالغ بچہ ازدواجی تعلقات کے متعلق مسائل کو بالکل نہیں سمجھ سکتا۔ بلوغ کے بعد ان کے سمجھنے کی صلاحیت کاملہ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ اس موضوع کے متعلق طب یا حیاتیات یا نفسیات کے مسائل خود بخود سمجھنے لگتا ہے۔ بلکہ اس صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے یہ مسائل سمجھائے جائیں تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اگر نہ سمجھائے جائیں تو ان سے ناواقف رہے گا۔

اس مثال سے مندرجہ بالا بیان عیاں ہے۔ نبی کریم ﷺ کے دور اقدس میں عقل معاد شباب کو پہنچ چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پوری پوری صلاحیت معادی مسائل کو سمجھنے کی پیدا ہو گئی تھی۔ جس کی وجہ سے وہ خاتم النبیین کے علوم ربانیہ کو خوب سمجھ سکتا تھا۔ اگر انسان کی صلاحیت کامل نہ ہوتی تو وہ علوم ختم نبوت کو سمجھ نہ سکتا اور اس کا حامل نہ بن سکتا اور اگر خاتم النبیین نہ تشریف لاتے تو عقل معاد کامل نہ ہو سکتی بلکہ علوم حقیقیہ سے محروم رہنا اس کے لئے لازم ہوتا اور حق یہ ہے کہ اگر انسانیت میں علوم ختم نبوت کی صلاحیت کاملہ موجود نہ ہوتی تو خاتم النبیین کی بعثت ہی نہ ہوتی اور عقل معاش کی ترقی کا دور بھی شروع نہ ہوتا۔ کیونکہ نوع انسانی اپنے نوع ذہن کی ایک قوت کی تکمیل میں مصروف رہتی اور اس کی تکمیل کے بغیر دوسرے قوت یعنی عقل معاش کی تکمیل نہ مصروف ہو سکتی۔

اس نظریہ کی مزید وضاحت کے لئے اس تاریخ اور واقعی حقیقت پر غور کیجئے کہ بعثت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ سے پہلے بلکہ آنحضور ﷺ کے زمانہ تک دنیا کی صاحب فکر ذہین اور ترقی یافتہ قوموں میں سب سے زیادہ جس علم کا رواج اور چرچا ملتا ہے وہ الٰہیات اور اخلاقیات ہے۔

خواہ وہ فلسفہ کی صورت میں ہو یا دینیات کی شکل میں ۔ مابعد الطبعیات کو جو اہمیت دی گئی۔ اس کی نصف بھی اس کی کسی شاخ کو حاصل نہ ہوئی۔ مگر باوجود دقیقہ رس عقل وفہم کے ان قوموں میں سائنس کا نام بھی نہیں ملتا۔ کیا یہ اس کی علامت نہیں کہ نوع انسانی کی عقل معاد اپنی بالیدگی پر تھی تو اس کی عقل معاش کا نشوونما رکا ہوا تھا۔ انسان مادی علوم کا پیاسا تھا اور ان سے سیراب ہونا چاہتا تھا۔ لیکن علوم معاش کی پیاس اس میں اس شدت کے ساتھ نہیں پیدا ہوئی تھی۔ خاتم النبیین نے تشریف لاکر آب حیات سے اسے سیراب کیا۔ جس نے پیا اس کی عقل معاد کمال کو پہنچی۔ جس نے اس سے روگردانی کی اس کی عقل معاد سیراب سے دھوکہ کھا کر ہلاک ہوئی اور محروم کمال رہی۔ یہ تقسیم افراد کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ انسان بحیثیت نوع کی عقل معاد خاتم النبیین کی تعلیمات سے ترتیب پاکر بام عروج وکمال پر پہنچی۔ اس کی تکمیل کے بعد نوع کی عقل معاش میں بھی نشوونما اور بلوغ کے آثار پیدا ہوئے۔ تاآنکہ اس کی رفتار ترقی روز بروز تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اگر ختم نبوت سے عقل معاد کی تکمیل نہ ہوگئی ہوتی تو عقل معاش ہرگز میدان ترقی میں گامزن نہ ہوگی۔

یہ بھاپ اور برق کی قوتوں کی دریافت، یہ بحروبر کی تسخیر، یہ دوش ہوا کی سواری، یہ ذرات وتوانائی کے حیرت خیز آثار، یہ صوت وصورت کے محیر العقول شاہکار، یہ عجیب وغریب ایجادات واختراعات، عقل معاش کے تعجب خیز ارتقاء کے بدیہی آثار ودلائل ہیں۔ لیکن سب درحقیقت ختم نبوت کے طفیل میں دنیا نے حاصل کئے ہیں۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی، اگر محمد رسول اللہ ﷺ آخری نبی ورسول نہ ہوتے۔ جن کی تعلیمات اور جن کے فیوض وبرکات نے عقل معاد کی تکمیل فرمائی۔ علوم معاد کو ان کے انتہائی عروج پر پہنچایا اور نوع انسانی کو اپنی دوسری قوت کی طرف متوجہ ہونے کے لئے اس طرف سے مطمئن وفارغ کر دیا تو ہرگز ہرگز ان ترقیات کا نام ونشان بھی نہ ہوتا۔ بے شک محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی ورسول کی بعثت نہ ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔

ابتلاء عظیم سے حفاظت

قرآن مجید نے امم سابقہ کے حالات کو عبرت ونصیحت کے لئے بیان فرمایا ہے۔ عاد وثمود، اصحاب الایکہ، قوم تبع وغیرہ بہت سی قومیں اور امتیں عذاب الٰہی میں گرفتار ہوکر صفحۂ ہستی سے حرف غلط کی طرح محو کر دی گئیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ان کی تباہی کا راز کیا تھا؟ شرک وکفر؟

نہیں !اس کی سزا کا مقام آخرت ہے اور علیم وحلیم رب العالمین صدیوں تک اس جرم کی دنیاوی سزا نہیں دیتے۔ آج دنیا میں اس جرم کی کتنی کثرت ہے۔ مگر مجرم قومیں تباہی وبربادی اور مکمل استیصال سے محفوظ ہیں۔ پھر کیا فسق وفجور؟ یہ بھی نہیں! کیا آج فاسق وفاجر قومیں دنیاوی عیش وعشرت سے بہرہ یاب نہیں؟ اور کیا صدیوں سے ارتکاب جرائم کرنے کے بعد بھی ابھی تک مٹنے سے محفوظ نہیں؟ جس شخص کو حق تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ذرا بھی ذوق عطا فرمایا ہے وہ بہت آسانی سے معلوم کرسکتا ہے کہ جن امم سابقہ پر ہلاکت وبربادی نازل ہوئی وہ وہی تھیں جنہوں نے انبیاء ومرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کو دیکھا۔ مگران کی دعوت کو ٹھکرایا ان کی بات کو جھٹلایا ان کی شان میں بے ادبیاں کیں اوران کے دل کو توڑا۔

یہ واقعہ قرآن مجید کے عبرت خیز وحکمت آمیز قصص میں روح مشترک کا درجہ رکھتا ہے اوراس چیز کو روشن کررہا ہے کہ بے شک انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کا تشریف لانا انسانیت کے لئے ہزاروں رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے۔ لیکن دوسری طرف سخت امتحان، شدید آزمائش اورابتلاء عظیم بھی ہے۔

باران رحمت، مردہ زمین کی حیات اور روح شجر ونبات ہے۔ مگراسی کے ساتھ کمزور پودوں کے لئے باعث ممات بھی، نجوم ہدایت کا طلوع تنویر بصر وبصیرت کا سبب، مگر شپرہ چشموں کی خیرگی اور بیمار دلوں کی موت کا بھی باعث ہے۔ نبی کا دیدار ایمان والوں کے لئے قرب الٰہی کا اقرب ترین راستہ، مگر منکروں کے لئے حجت الٰہی کا تمام ہونا عذاب الیم کا پیام۔

اگر محمد رسول اللہ ﷺ پر نبوت ورسالت ختم نہ ہوگئی ہوتی اور سلسلۂ نبوت جاری رہتا جیسا کہ امم سابقہ میں رہا تو امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ ہر نبی کی بعثت کے وقت سخت امتحان وابتلاء کے دور سے گذرتی۔ بار باراس کے سامنے ایمان وکفر کا سوال پیدا ہوتا۔ کسی نبی سے انکار کے معنی سب انبیاء کے انکار کے ہیں۔ اس لئے بہت سے ایسے ہوتے جو ایک لمحہ میں عمر بھر کی دینی کمائی کھو بیٹھتے اور عبادات اور ریاضت کے باوجود عذاب دائمی کے مستحق ٹھہرتے۔

حق تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے ''رحمۃ للعالمین'' کی امت کو اس ابتلاء عظیم اور پرخطر امتحانوں سے محفوظ رکھا اور سید المرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کو خاتم النبیین کا مرتبہ عطا فرما کر سلسلۂ نبوت کو آنحضور ﷺ کے بعد بند فرمادیا حق تعالیٰ کا یہ احسان عظیم اسی امت پر ہے جس کا

زیادہ سے زیادہ شکر بھی کم سے کم ہے اور اس کے شکر واجب کا کروڑوں حصہ ادا کرنا بھی طاقت انسانی سے باہر اور غیر ممکن ہے۔

منکرین ختم نبوت، احسان فراموش، ناقدر شناس اور کافران نعمت ہیں جو اس احسان عظیم کی قدر کرنے کے بجائے سلسلۂ نبوت جاری رکھنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ گویا اس شدید امتحان وابتلاء کے طالب ہیں۔ جس سے رب رحیم نے انہیں مستثنیٰ ومحفوظ فرمادیا ہے اور جس میں ناکامی کے معنی عذاب دائمی میں مبتلا ہونے کے ہوئے۔

بریں عقل و دانش بباید گریست

عقل معاد کا ارتقاء

ایک ڈاکٹر کسی میڈیکل کالج کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرتا ہے۔ مگر اسے کوئی موقع اس قسم کا نہیں ملتا کہ وہ آزادی کے ساتھ مطب کر سکے۔ ایسے ڈاکٹر کی مہارت فن کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں اس مسئلہ میں دو رائیں نہیں ہوسکتیں کہ ایسا ڈاکٹر علمی اعتبار سے خواہ کتنا ہی ممتاز کیوں نہ ہو۔ عملی اعتبار سے کوئی ترقی نہیں کرسکتا۔ جب وہ مریض کا علاج اپنے اساتذہ کی امداد مشاورت سے بے نیاز ہوکر شروع کرے گا تو اسے اپنی مہارت کے بجائے اپنی مبتدی ہونے کا احساس ہوگا۔ ایک ایسا ڈاکٹر جو اس سے جونیئر اور بلحاظ معلومات اس سے کمتر ہو۔ مگر تجربہ اس سے زائد رکھتا ہو اس سے بہتر اور زیادہ سہولت کے ساتھ کامیاب علاج کر سکے گا۔ ڈاکٹری ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ انجینئر، وکیل، میکانک اور جن اشخاص کا مضمون کوئی ایسا علم ہو جو عملی پہلو بھی رکھتا ہو ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس قسم کے اشخاص جب تک اپنے علم کو عملی مسائل پر آزادی کے ساتھ منطبق نہ کریں۔ اس وقت تک وہ اس علم میں ترقی کر کے درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس قسم کے حصول کمال میں ذہن کی آزادی یا بالفاظ دیگر اصول کی آزادانہ تطبیق اور ان کی بنا پر تفریع کو بہت بڑا دخل ہے۔ اس لئے کہ انسان مشین نہیں۔ بلکہ ایک صاحب فکر ہستی ہے۔

اس اصول کی روشنی میں ختم نبوت انسان کی ذہنی وفکری زندگی کے لئے آب حیات نظر آتی ہے۔ اگر محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نہ ہوتے اور شریعت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری شریعت نہ ہوتی تو انسان کی عقل معاد جامد ہوکر رہ جاتی اور اپنے ارتقائی درجات کے دو چار زینوں سے زیادہ کبھی نہ طے کرسکتی۔

خاتم النبیین نے جس امت کی تاسیس وتعمیر فرمائی۔ اسے اپنے رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں اس ماحول سے باہر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی جو نبی کریم ﷺ کا بنایا ہوا تھا۔لیکن آپ کی وفات کے بعد فوراً ہی اسے ان ممالک واقوام سے سابقہ پڑا جن کا ایک مخصوص تمدن تھا اور جن کے ممتاز نظریات واصول حیات تھے۔ معتقدات ونظریات سے لے کر معاشرت ومعاملات تک گویا سر سے پیر تک زندگی کے یہ نظامات امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کے لئے بالکل نئے اور اجنبی تھے۔ نبی امی، فداہ ابی وامی نے انہی جو ثقافت سکھائی تھی جس نظام اخلاق ومعاملات کی تعلیم اور جس معاشرت وطرز حیات کی تربیت دی تھی۔اس کی بنیاد ایمان ویقین اور تصور آخرت پر قائم تھی۔ ان کا پورا نظام حیات معاشی کے بجائے معادی تھا اور ان کے افکار واعمال کا سرچشمہ عقل معاد تھی نہ کہ عقل معاش یہ وہ نظام زندگی اور طرز حیات تھا جو ساری دنیا میں صرف انہیں کے ساتھ مخصوص تھا۔

جن قوموں سے انہیں واسطہ پڑا تھا۔مثلاً رومی وایرانی، ان کا پورا نظام حیات دنیا کے محور پر گردش کر رہا تھا۔ان کی ثقافت وتہذیب، ان کا تمدن وطرز حیات ان کے معاملات واخلاق، ان کی معاشرت وسیاست، خلاصہ یہ کہ زندگی کا ہر پہلو تصور آخرت کے اثر سے محروم اور جب دنیا کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ ایران کے مذاہب تو سراسر فلسفے تھے۔ جنہوں نے مرور زمانہ اور دیگر اسباب کی وجہ سے دین ومذہب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ روم مسیحیت کا حلقہ بگوش تھا۔ مگر کون مسیحیت؟ جس سے مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام بالکل بری ہیں جو وہاں پہنچ کر مسیحیت کے بجائے شرک آمیز فلسفہ مسیحیت بن چکی تھی۔ بے شک اس میں آخرت کا تصور موجود تھا۔ مگر بہت ہی مبہم بالکل غیر واضح اور بیحد دھندلا، اسی کے ساتھ رومہ کی عملی زندگی سے اسے دور کا بھی کوئی تعلق نہ تھا۔ ان کے افکار خالص عقل معاش کے رہین منت تھے اور عقل معاد کسمپرسی کے عالم میں تھی۔ خاتم المرسلین کے اوّلین شاگردوں کو اس نظام حیات سے واسطہ پڑا جو ان کے نظامات حیات سے نسبت تضاد رکھتے تھے اور ان کے لئے بالکل اجنبی تھے۔ واسطہ قوموں ہی سے نہ تھا۔ بلکہ انہیں بالکل جدید اور اجنبی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جس کا حل کرنا بحیثیت ہادی اور بحیثیت حکمران ان کے اوپر واجب تھا۔ اگر نبوت ختم نہ ہو جاتی تو اس موقعہ پر مسلمان آگے بڑھنے کے بجائے ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے اور عقل معاد سے کام لینے کے بجائے کسی نئے نبی کے آنے کا انتظار کرتے۔ یہ ختم نبوت کا

عقیدہ ہی تھا۔ جس نے انہیں اجتہاد واستنباط پر آمادہ کیا اور عقل معاد کی قوتوں سے کام لے کر انہوں نے دین کی بنیادوں پر ان مشکل اور اجنبی مسائل کو بہت آسانی کے ساتھ حل کرلیا۔ اس کے بعد بھی امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کو ایسے مسائل سے سابقہ پڑا۔ لیکن ہمیشہ اس کے علماء اور صلحاء نے ان مسائل کو کتاب وسنت کی روشنی میں حل کرلیا۔ اگر نبوت ختم نہ ہوگئی ہوتی تو امت کی عقل معاد ہرگز آزادی کے ساتھ عمل نہ کرسکتی تھی۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ معطل اور جامد ہوجاتی۔ جس کے بعد اس میں انحطاط وزوال شروع ہوجاتا۔ بلکہ ممکن تھا کہ ایک طویل مدت جمود کے بعد یہ انحطاط پوری امت کو ارتداد تک پہنچادیتا۔

امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کے سیاسی زوال کی تاریخ بہت دردناک ہے۔ مگر اس کا یہ پہلو بہت روشن ہے کہ اس نے بے کسی کے عالم میں بھی دین کو محفوظ رکھا۔ فتنۂ تاتار اسپین میں خلافت بنوامیہ کے زوال کے بعد مسلمانوں کی مظلومانہ حالت، افریقہ، ہندوستان وغیرہ میں ان کا انحطاط یہ سب اپنی جگہ ہر مسلمان کے لئے بہت ہی دردناک اور رنجدہ واقعات ہیں۔ لیکن ان نازک حالات میں بھی مسلمان نے شریعت اسلامیہ کو کبھی خاموش نہیں پایا اور کبھی اس کی طرف سے مایوس نہیں ہوا۔ بلکہ ان سخت حالات کے احکام بھی اس کی لسان مقدس سے سنے اور ان پر عمل کرکے فائدہ اٹھایا۔ یہ صرف ختم نبوت کا کرشمہ تھا۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا اور ختم نبوت ایک حقیقت نہ ہوتی تو اس موقع پر امت اپنے ہوش وحواس کھوبیٹھتی۔ نئے نبی کے انتظار میں شریعت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ سے سوال ہی نہ کرتی یا سوال کرتی تو اسے ساکت وصامت اور کسی۔ نئے نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پاتی۔

کیا منکرین ختم نبوت، امت کو اس عظیم الشان قوت محرکہ سے محروم کردینا چاہتے ہیں۔ جس کی زبردست تحریک اس چیز کی ضمانت ہے کہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی کبھی اس کے دینی وشرعی ذہن میں جمود وتعطل نمودار نہیں ہوسکتا۔ جو یاس وناامیدی کی تہ بتہ تاریکیوں میں بھی اس کی شمع امید کو روشن اور اس کے معادی ذہن ودماغ کو فکر واجتہاد کی روشنی سے منور رکھتی ہے اور جو علوم دینیہ میں اس کی بےنظیر وبےمثال ذہانت وطباعی کی روح رواں اور حل مشکلات کی بےپناہ قوت کا سرچشمہ ہے۔

نوع انسانی کا فکری ارتقاء

سند (**Authority**) یا دلیل (**Reason**) ان دونوں میں سے کون علم انسان کا

سرچشمہ ہے؟ یہ سوال وہ سنگ میل ہے جس نے نوع انسانی کو ارتقاء فکری و ذہنی کا راستہ دکھایا۔ یہ سوال مدت دراز تک یورپ کی مذہبی، عمرانی، معاشی اور سیاسی کشمکش کی بنیاد بنا رہا۔ بالآخر دلیل کی فتح ہوئی اور سند زینت طاق نسیاں بنادی گئی۔ اسی یوم فتح کو یورپ کے ارتقاء کی فکری صبح صادق کہنا چاہیئے۔

یورپ، علوم انبیاء اور ان کی نقل صحیح سے تہی دست تھا۔ کتاب الہٰی بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ مگر باوجود اس تہی دستی و محرومی کے مدت دراز سے اپنی مصنوعی، تقدس کی قوت سے کلیسا عوام کے ذہن کو غلط اور خلاف حقیقت اسناد کی زنجیروں میں اسیر کیئے ہوئے تھا۔ اس بے جا پابندی کا ردعمل بہت شدید ہوا۔ یورپ، معاد و معاش کے درمیان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ عقلیت کا طوفان عقل معاد کو بہالے گیا۔ اس کی عقل معاش نے خوب ترقی کی۔ مگر عقل معاش اس جگہ سے ایک انچ آگے نہیں بڑھی۔ جہاں زمانہ جاہلیت کے ایک بدوی عرب کی عقل وفہم تھی۔ اسلام نے یورپ کو دلیل کا راستہ دکھایا۔ مگر شاگرد نے استاد کی پوری بات نہ مانی۔ جتنی مانی اس سے آج تک فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جس سے روگردانی کی اس سے محروی کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ مگر احسان مند ہونے کے بجائے شاگرد استاد کا جانی دشمن ہوگیا اور اس کی مخالفت میں حق کا بھی مخالف ہوگیا۔

خیر اس جملہ معترضہ کو اسی جگہ چھوڑیئے۔ اصل مقصود کی راہ پر قدم بڑھائیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دلیل کو دلیل راہ بنانے کا رجحان دنیا میں اس قدر تاخیر کے ساتھ کیوں پیدا ہوا؟ یہ صحیح ہے کہ تقلید کے بجائے استدلال و استنتاج اور غور وفکر کی دعوت سب سے پہلے قرآن حکیم اور محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے پیش کی گئی۔ لیکن یہ تعلیم سب انبیاء مرسلین اور سب کتب الٰہیہ نے دی ہے۔ ہر نبی اور ہر کتاب نے اپنے زمانہ کی قوت فکریہ کو بیدار کرنے کے لئے جھنجوڑا ہے اور فکر واستدلال کا راستہ دکھایا ہے۔ اس لئے یہ سوال بدستور باقی رہتا ہے کہ باوجود انبیاء وکتب الٰہیہ کی مسلسل تعلیم یہ مذاق ورجحان چند افراد یا مخصوص اقوام میں تو پیدا ہوا وہ بھی عارضی طور پر مگر عام دنیا کا رجحان بدستور دلیل وفکر کے بجائے سند پر اعتماد کرنے کی جانب رہا۔

خاتم المرسلین سے پہلے دنیا میں بہت سے انبیاء بھی تشریف لائے اور حق تعالیٰ نے ان کے توسط سے اپنی کتابیں بھی بھیجیں۔ ان کے علاوہ فلسفی، منطقی، ریاضی داں، مقنن، مفکر بھی بکثرت ہوئے۔ گویا علم کے دو سلسلہ متوازی طور پر جاری رہے۔

تاریخ کے پردہ سیمیں پر ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ پہلے سلسلہ میں خود نبی کے زمانہ میں کبھی چند افراد اور کبھی ایک جماعت یا قوم میں تقلید محض کے بجائے اتباع دلیل کا ذوق ورجحان پیدا ہوا اور انہوں نے امور معاد کو دلیل نقلی یعنی نبی وکتاب کے ذریعہ اور معاش کو دلیل عقلی سے حاصل کرنے کو منہاج فکر قرار دیا۔ مگر نبی کا سایہ سر سے اٹھنے کے بہت تھوڑے عرصہ کے بعد یہ مذاق فاسد ہو گیا۔ معاد ومعاش دونوں کے مسائل کا ماخذ رسم ورواج کو بنا لیا گیا۔ تقلید آباء واکابران کا منہاج فکر بن گیا اور انبیاء وکتب الٰہیہ سے منہ پھیر کر قائدین اور پیشروؤں نیز عام قومی روایات کو علم ودانش کا سرچشمہ تسلیم کر لیا گیا۔ دین کی کشتی رسوم کے سیلاب میں بہہ گئی۔ دلیل ذلیل ہوئی اور غیر مستند سند کا دور دورہ شروع ہو گیا۔

مسیحیت نے اس جنون میں مبتلاء ہو کر معلوم نہیں کتنے صاحبان کمال کے خون میں اپنے ہاتھ رنگے۔ یہودیت کی آستین بھی اس لہو سے رنگین ہے۔ یہ نمونے ہمارے بیان کے بہت قابل اعتماد شاہد ہیں۔ تاریخ یورپ کا طالب علم ان مفکرین پر کلیسا کی چیرہ دستیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جو اسلامی طریق سے متاثر ہو کر اپنی عقل کو دشمن عقل کلیسا کی قید سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ یہ وہ جرم عظیم تھا جسے کلیسا نا قابل عفو سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک سارے فسق وفجور قابل معافی تھے۔ یہاں تک کہ بے گناہوں کا قتل بھی معمولی جرم تھا۔ مگر زمین کو گول کہہ دینا یا کہکشاں کو ستاروں کا مجموعہ کہنا، ایک شیطانی تصور اور مسیحیت سے کفر وارتداد صریح تھا۔ جس کی معافی کی کوئی صورت نہ تھی۔ مسئلہ خواہ ہیئت کا ہو یا ہندسہ کا۔ طبعیات کا یا کیمیاء کا اس کے علم کا سرچشمہ کلیسا تھا۔

دوسرا سلسلہ ان لوگوں کا تھا جو اپنے علوم وافکار میں وحی ربانی اور تعلیمات انبیاء کی ہدایت سے محروم تھے۔ ان کا حال بھی وہی تھا یعنی تاریخ صرف معدودے چند افراد کو یہ سند عطاء کرتی ہے کہ انہوں نے دلیل وحجت کو دلیل راہ بنایا۔ بقیہ سب افراد بلکہ اقوام کی مسند علم کا تکیہ سند ہی پر تھا۔ فرق یہ ہے کہ مسیحی یا یہودی اپنے احبار ورہبان کے اقوال واعمال کو معیار حق اور علم کا منبع سمجھتے تھے اور یہ لوگ سقراط، زینو، فلاطون، ارسطو، سولن وغیرہ فلسفیوں، مقننوں، لیڈروں، ہیروؤں کے اقوال کو علم ودانش گردانتے تھے اور ان کی مخالفت کو جرم عظیم سمجھتے تھے۔

یہ واقعات ہیں۔ انہیں بنظر غائر دیکھ کر آپ ان کے اسباب وعلل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں جملہ علل واسباب کا استقصاء نہیں کرنا ہے۔ صرف ایک سبب پر ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے۔

یہ صحیح ہے کہ اتباع انبیاء کے مدعیوں میں یہ غلط رجحان تعلیم انبیاء سے انحراف کا نتیجہ تھا۔

مگر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ نفسیاتی اعتبار سے اس بارے میں اس واقعہ کو بھی بہت بڑا دخل ہے کہ سلسلہ نبوت جاری رہنے کی وجہ سے طبعاً وعادۃً وہ ہر قسم کے علم میں نبی کی تعلیم کا انتظار کرتے تھے۔ ان کی قوت فکریہ اس چیز کی عادی ہوگئی تھی کہ ہر قسم کا علم کسی معتمد ہستی پر اعتماد سے حاصل ہو اور قوت فکریہ پر تفحص وجستجو کا بار نہ پڑے۔

اگر نبوت ختم نہ ہو جاتی اور محمد رسول اللہ ﷺ آخری نبی ورسول کی حیثیت سے کسی دوسرے نبی کی امید منقطع کر کے دنیا کی عادت انتظار کو زائل نہ کر دیتے تو قیامت تک دلیل کو دلیل راہ بنانا دنیا کی سمجھ میں نہ آتا اور علم ودانش کا یہ دروازہ کبھی مفتوح نہ ہوتا۔ اگر ہوتا تو صرف اتنے دن جتنے دن کوئی نبی دنیا میں تشریف رکھتے، علم کا یہ منہاج اور فکر ودانش کا یہ راستہ جس نے ایک طرف امتیوں کی عقل معاد کو بام عروج پر پہنچایا۔ دوسری طرف عقل معاش کو راہ ارتقاء پر گامزن کر کے اسے علوم وفنون کے قیمتی خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ یہ خاتم النبیین، سید المرسلین محمد عربی ﷺ کا طفیل اور عقیدہ ختم نبوت کا اثر ہے۔ اسی سچے عقیدے نے پہلے اہل اسلام خصوصاً صحابہ کرامؓ کو سند کے موقع پر سند اور دلیل کو سرچشمہ علم وحکمت قرار دینے پر آمادہ کیا۔ پھر ان کے اثر اور ان کی تعلیمات وطرز فکر کی روشنی نے غیر مسلموں کی آنکھیں بھی کھول دیں اور انہیں بھی دلیل وحجت کی راہ نظر پڑی اور علم کا وہ راستہ بھی انہیں نظر آ گیا جس سے وہ بالکل آشنا نہ تھے اور اگر دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا وجود نہ ہوتا تو قیامت تک ان کا ذہن علم ودانش کے اس راستہ تک نہ پہنچ سکتا۔ علوم وفنون ٹھٹھر کر رہ جاتے اور ارتقاء کے بام بلند تک ان کا پہنچنا محال ہو جاتا۔

اجتماعیات سے مناسبت

عمرانیات (SDCIALOGY) کا طالب علم جانتا ہے کہ خاندان نے قبیلہ کی شکل اختیار کی اور قبائل نے قوم وسلطنت کی تعمیر کی تاریخ شاہد ہے کہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف ترقی کا رجحان نوع انسانی میں دور گذشتہ میں برابر بڑھتا رہا ہے اور نبی کریم ﷺ کی بعثت کے وقت بھی انسانیت اسی راہ پر تیزی کے ساتھ گامزن تھی۔ لیکن اس کے بعد اس کی رفتار اور بھی تیز ہوگئی۔ یہاں تک کہ آج انسان کا رجحان اجتماعیت ایسے مقام پر ہے جہاں کوئی فرد واحد انفرادیت وعلیحدگی کا تصور بھی بمشکل کر سکتا ہے یہی نہیں بلکہ کوئی قوم بھی دوسری اقوام سے علیحدگی واستغناء کا تصور نہیں کر سکتی۔ انسان کا طبعی رجحان اجتماع ان کا اصل سبب ہے۔ مگر تمدن کی ترقی نے اس رجحان کو دو چند قوی اور اس کی رفتار کو تیز سے تیز کر دیا۔ رسل ورسائل اور حمل ونقل کی روز افزوں سہولتوں کی وجہ سے زمین کی طنابیں کھنچ گئی ہیں اور پورا کرۂ ارض گویا ایک ملک بن چکا ہے۔

نوع انسانی کا طبعی رجحان اجتماع ختم نبوت کے ساتھ خاص مناسبت رکھتا ہے۔ یہی حکمت ہے کہ ختم المرسلین کی بعثت ایسے وقت میں ہوئی۔ جب یہ رجحان قوی سے قوی تر ہو چکا تھا اور روز افزوں ترقی کر رہا تھا۔

اس اجتماع واختلاط کا ایک ضروری ولا بدی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی مختلف قومیں ایک دوسرے پر اپنے اخلاق وعادات اور اپنی تہذیب وثقافت کا اثر ڈالیں اور اس تاثیر وتاثر سے نوع انسانی کا ایک خاص مزاج تیار ہو جو دنیا گیر اور سب اقوام وممالک کا مشترکہ سرمایہ ہو۔ یہ مزاج صحیح بھی ہوسکتا ہے اور فاسد بھی اس کی اصلاح کے لئے ایسے ہی نبی کی اتباع مفید ہوسکتی ہے۔ جو خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اس بین الاقوامی مزاج سے مناسبت رکھتا ہو اور جس کی جامعیت سب اقوام وممالک کو ایک مرکز پر مجتمع کرنے میں معاون ثابت ہو۔

اگر سلسلۂ نبوت جاری رہتا تو ہر نبی اس مزاج پر اثر انداز ہوتا اور اس کی وحدت ختم ہو جاتی۔ عقیدہ ختم نبوت اس اجتماعیت کے ساتھ خصوصی مناسبت رکھتا ہے اور اس کے وجود وبقا کے لئے ایک ناگزیر شئے ہے۔

توضیح مزید یہ ہے کہ اگر آنحضوﷺ کے بعد العیاذ باللہ کوئی دوسرا نبی مبعوث ہوتا تو اس وقت کے بعض لوگ اس پر ایمان لاتے اور بعض نہ لاتے۔ منکرین بھی کتاب وسنت پر عملدرآمد کرتے اور مذکورہ اجتماعی مزاج پر اثر انداز ہو کر اسے اپنی طرف کھینچتے۔ مقررین بھی یہی کرتے۔ دونوں کتاب وسنت کا سہارا لیتے۔ اس کشمکش کی وجہ سے بین الاقوامی اجتماعی اتحاد پارہ پارہ ہو جاتا۔

ختم نبوت یا ختم امت

امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ رنگ، نسل، وطن کے قیود سے آزاد ہے۔ عرب، عجم، ایران، توران، ایشیاء، یورپ، امریکہ، دنیا کے ہر خطہ اور ہر ملک ہر رنگ اور ہر نسل کا اس سے تعلق ہے۔ یہ اس امت کی ایسی خصوصیت خاصہ ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ مختلف المزاج اقوام کے اس قافلہ نے کتاب وسنت کو رہنما بنا کر اپنے ۱۴سو برس کے سفر میں اس قدر صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ جن کی نظیر امم سابقہ میں بحیثیت مجموعی نہیں مل سکتی۔ سنگلاخ و پرپیچ وادیوں کو طے کرنے کے علاوہ جیسے جیسے رہزنوں سے اسے واسطہ پڑا ہے اور جتنے ڈاکے اس پر ڈالے گئے ہیں اور باوجود اس کے جس طرح اس نے اپنی متاع عزیز کی حفاظت کی اور اپنے وجود کو باقی رکھا۔ وہ اپنی جگہ پر نہ صرف یہ کہ دنیا کی تاریخ میں بے نظیر واقعہ ہے۔ بلکہ ایک حیرت انگیز اور تحیر خیز معجزہ بھی ہے۔ ہلاکت خیز سیلابوں نے اس سے سر ٹکرایا اور اپنا سر پھوڑ کر پسپا ہو گئے۔

بلا خیز طوفان نے اسے آزمایا اور شرمندگی کے ساتھ اعتراف شکست کیا۔ بجلیوں نے اسے تاکا مگر جز اضطراب کچھ ہاتھ نہ آیا۔ کیا یہ قرآن وصاحب قرآن کا ایک معجزہ نہیں؟ یہ اعجاز اس وقت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آسکتا ہے۔ جب ہم سابق امتوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں جو اس قسم کی آزمائشوں کے مقابلہ میں شکست کھا کر صرف راہ ہدایت ہی نہیں بلکہ اپنے رہنماؤں کو بھی چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر گئیں اور بحیثیت امت اپنے وجود ہی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ بطور مثال یہود ونصاریٰ کو لیجئے۔ جن کا وجود بنی اسرائیل تک محدود تھا۔ اس لئے ان کے لئے آزمائش کے وقت اپنی ملی وجود کو برقرار رکھنا اور دین حق پر قائم رہنا، بہ نسبت امت محمد یہ علیہ الف الف تحیہ کے طبعاً آسان تھا۔ مگر ہوا کیا؟ وہ دین حق پر اندرونی وبیرونی حملوں کی تاب نہ لاسکیں اور اس کی آزمائش میں پوری نہ اتر سکیں۔ بلکہ وہ خاتم النبیین ﷺ کی بعثت سے کئی صدیاں پہلے ہی اپنے دین کو بالکل گم کر کے اور اپنی کتاب وسنت انبیاء سے ہاتھ دھو کر بحیثیت امت اپنا وجود ختم کر چکی تھیں۔ آج صرف یہودیت اور نصرانیت کا نام موجود ہے۔ مگر صحیح معنی میں امت تو کیا ساری دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں نکل سکتا جسے صحیح معنی میں یہودی یا نصرانی کہا جاسکے۔

قرآن مجید اور سنت محمد یہ ﷺ کا اعجاز دیکھو کہ یہ امت جس کے آغوش عاطفت میں پوری دنیا کی قومیں پرورش پا رہی ہیں اور رنگ، نسل، مزاج کے اختلافات اس پرورش میں ذرہ برابر بھی مانع نہیں ہوتے۔ سینکڑوں آزمائشوں اور ہزاروں اندرونی وبیرونی فتنوں سے مقابلہ کرتی ہوئی اپنے رہبروں (کتاب وسنت) کے پیچھے اطمینان کے ساتھ راہ ہدایت پر گامزن ہے اور اپنے وجود میں کمی کے بجائے برابر اضافہ کر رہی ہے۔

اس امت کی اس بے نظیر اور معجزانہ استقامت کا اور اس کی بقاء کا راز کیا ہے؟ جو شخص تاریخ امت اور اجتماعی نفسیات سے ذرا بھی واقف ہے اور غور وفکر کی صلاحیت رکھتا ہے وہ یقیناً اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اس کا راز عقیدہ ختم نبوت ہے۔ فلسفیوں کی مغالطہ انگیزیاں یہود ونصاریٰ کی ریشہ دوانیاں اور فریب کاریاں، فاسقانہ تمدنوں کی سحر طرازیاں سب نے اسے دعوت ضلال دی۔ مگر اس نے کسی طرف التفات نہ کیا۔

یہ خارجی حملے تھے۔ داخلی دشمنوں کی دسیسہ کاریاں اس سے بڑھ کر تھیں۔ منافقوں کے ایک گروہ نے خاتم النبیین ﷺ کی عظمت کو گھٹانے اور آنحضور ﷺ کے ساتھ امت کی وفاداری کو متزلزل کرنے کے لئے عقیدۂ امامت اختراع کیا اور ایک دو نہیں پورے بارہ اشخاص کو خاتم النبیین کے مقابلہ میں لا کر ختم نبوت کے عقیدہ پر پشت کی جانب سے وار کرنے کی کوشش کی۔

لیکن امت محمد یہ ﷺ کی وفاداری میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا اور عقیدۂ امامت کو اس نے نہایت حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ جھوٹے اور مفتری مدعیان نبوت سے بھی اسے بکثرت واسطہ پڑا۔ مگر اس نے ان کے ہفوات ولغویات کے اوپر کان بھی نہ دھرا۔ صرف اتنا ہی ہوا کہ امت کے وہ افراد جن کے دل نفاق کے زہر سے مسموم و ماؤف ہو چکے تھے اور جو امت کے جسم کے فضلات یا خبیث مادے اور بدگوشت کی حیثیت رکھتے تھے۔ مفسدوں اور فتنہ انگیزوں کے دام فریب میں مبتلا ہو کر امت سے خارج ہو گئے۔ لیکن بحیثیت مجموعی امت کا جسم بدستور سلامت رہا اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ اس کی وفاداری میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امت، نبی کریم، محمد رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین اور آخری نبی سمجھتی ہے۔ قرآن مجید کو خاتم الکتب اور اللہ تعالیٰ کا آخری ہدایت نامہ جانتی ہے۔ اس لئے اسے کبھی کسی نئے ہادی یا ہدایت کا انتظار نہیں رہا اور اگر کسی نئے داعی نے اسے اپنی طرف بلانا چاہا تو اسے اس کی صداقت کا ادنیٰ احتمال بھی نہ پیدا ہوا۔ بلکہ اس نے اس کی آواز سنتے ہی اسے کذاب اور مفتری سمجھ لیا اور اس کی گمراہ کن باتوں سے ذرہ برابر بھی متاثر نہ ہوئی۔ بلکہ کتاب وسنت کے ساتھ اس کی وابستگی اور زیادہ قوی ہو گئی۔

امم سابقہ میں چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ اس لئے اپنے نبی اور اپنی کتاب کے ساتھ ان کی وابستگی اور وفاداری اس قدر مستحکم اور قوی نہ تھی، نہ ہو سکتی تھی۔ انہوں نے جس طرح ہادیوں کی اتباع کی۔ اسی طرح رہزنوں کی آواز پر بھی لبیک کہا۔ یہاں تک کہ اپنی کتابیں بھی گم کر دیں اور اپنے انبیاء کے سنت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس طرح اجتماعی خودکشی کر کے صفحۂ ہستی سے محو ہو گئیں۔

امت محمد یہ کی خاتم الکتب اور خاتم النبیین سے وفاداری اور امم سابقہ کی بے وفائی دونوں باتیں اجتماعی نفسیات کے صحیح اور یقینی اصول پر مبنی ہیں اور ان کا راز ختم نبوت کے عقیدے میں پنہاں ہے۔ یہ نتیجہ بالکل واضح ہے کہ اس امت کی بقاء اس کے عقیدۂ ختم نبوت سے وابستہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو یہ امت بھی باقی نہ رہتی۔

بقائے امت کے ساتھ اس عظیم الشان اور اہم عقیدے کے گہرے اور قوی تعلق پر ایک دوسرے پہلو سے بھی نظر کیجئے۔ ایک جانی اور مانی ہوئی حقیقت ہے کہ اپنی کتاب اور اپنے نبی ﷺ کی سنت کی حفاظت اور بقاء کے لئے جیسی کوشش اور جیسا اہتمام امت محمد یہ (علیہ الف الف تحیہ) نے کیا ہے۔ اس کی نظیر بلکہ اس کی چوتھائی کی نظیر بھی کسی امت اور کسی قوم میں نہیں مل سکتی۔ جس کا اثر یہ ہے کہ کتاب وسنت اس طرح محفوظ ہیں کہ گویا آج ہی محمد رسول اللہ ﷺ نے یہ امانت

ہمارے سپرد فرمائی ہے۔ اپنے ذہن سے پوچھئے کہ امت کی اس خصوصیت کی وجہ کیا ہے؟ کیا امم سابقہ مثلاً یہود و نصاریٰ کو اپنی کتابیں اور اپنے انبیاء عزیز نہ تھے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس کا چوتھائی اہتمام بھی ان کے تحفظ کے لئے نہ کیا؟ اس کا جواب بھی یقیناً آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے جلی عنوان کے تحت ملے گا۔ دوسری امتوں نے یہ اہتمام اس لئے نہیں کیا کہ انہیں دوسرے انبیاء کے آنے کی توقع تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ ہدایت گم ہو جائے گی تو دوسری ہدایت آ جائے گی۔ یہ نبی نہ رہیں گے تو دوسرے نبی آ جائیں گے اور وہی کتاب کی حفاظت بھی کریں گے۔ اگر یہ کتاب گم ہو جائے گی تو دوسری کتاب آ جائے گی۔ یا دوسرے نبی اس کتاب کی بازیافت کریں گے اس اطمینان کی وجہ سے انہوں نے اس سرمایہ کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا۔ بخلاف اس کے امت محمدیہ ﷺ کو یقین تھا کہ آخری کتاب آ چکی۔ آخری نبی ظاہر ہو چکے۔ اگر ہم اس کتاب کو یا اس نبی کی سنت کو گم کر دیں گے تو کبھی ہدایت نہ پا سکیں گے۔ اس لئے انہوں نے ان دونوں کی حفاظت وبقاء کے لئے اپنی پوری قوت صرف کر دی اور اتنا اہتمام کیا اور ان دونوں کی ایسی حفاظت کی جو آپ اپنی نظیر ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہوتا تو یہ امت بھی کتاب وسنت کی حفاظت کا ایسا اہتمام نہ کرتی اور امم سابقہ کی طرح ان رہبروں سے محروم ہو کر وادی ہلاکت میں برباد ہو جاتی۔ بے شک اگر محمد رسول اللہ ﷺ پر نبوت ختم نہ ہو جاتی تو یہ امت بھی ختم ہو جاتی۔

نبی کریم ﷺ کے ساتھ وفاداری

مندرجہ بالا دلیل کا یہ نتیجہ صریح بھی قابل ذکر ہے کہ امت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے نبی اور اپنی کتاب کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا اور اس کا وجود ختم نبوت کی ضرورت وحکمت کی برہان جلی ہے۔ اگر محمد رسول اللہ ﷺ پر نبوت ختم نہ ہو جاتی اور باب نبوت آنحضور ﷺ کے بعد بالکل بند نہ ہو جاتا تو امت میں یہ جذبہ وفاء اس قدر طاقتور نہ ہوتا اور یہ امت بھی باقی نہ رہتی۔ رحمت کردگار کا تقاضا یہی ہوا کہ امت کو جو مختلف النسل، مختلف المزاج، مختلف الوطن اقوام وافراد کا مجموعہ ہے۔ اپنے نبی اور اپنی کتاب کے ساتھ وفاداری کا اس قدر قوی جذبہ عطاء کیا جائے جو اسے قیامت تک جادۂ استقامت پر قائم رکھے۔ حکمت الٰہیہ نے تجویز فرمایا کہ اسے خاتم النبیین ﷺ کی امت بنا دیا جائے اور باب نبوت کو ان کے بعد بالکل مسدود ومقفل کر دیا جائے۔ تاکہ اس امت کی وفاداری کا جذبہ منقسم ہو کر کمزور نہ ہونے پائے اور طاقتور سے طاقتور طوفان اس کوہ استقامت کو جنبش نہ دے سکے۔ یہودیت اور نصرانیت بنواسرائیل کے ساتھ مخصوص تھیں اور ہر نبی کے ساتھ ان کی وابستگی کا محرک صرف دین نہیں بلکہ ہم نسلی کا رابطہ بھی تھا۔ مگر باوجود اس کے بکثرت انبیاء کی

آمدورفت کی وجہ سے ان کی وفاداری منقسم ہوکر کمزور ہوگئی۔ یہاں تک کہ وہ دین ہی کو ضائع کر بیٹھے۔ پھر یہ امت جسے محمد رسول اللہ ﷺ سے درحقیقت صرف روحانی اور دینی تعلق ہے۔ جادۂ وفا پر کس طرح مستقیم رہ سکتی تھی۔ اس وفاداری کو قوی بنانے اور قائم رکھنے کا ذریعہ صرف یہی تھا کہ خاتم النبیین کا تاج کرامت محمد عربی ﷺ کے سر اقدس پر رکھ دیا جائے اور آپ ﷺ کے بعد بعثت کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ یہی وہ شے ہے جو امت کے جذبہ وفاداری کو غذا دے کر اسے زندہ قوی رکھتی ہے اور یہی جذبہ وفاء ہے۔ امت کے لئے سامان بقاء ہے۔

اس نفسیاتی اصول کا تذکرہ جس کی صداقت کی شہادت تاریخ کے ساتھ مشاہدہ بھی دیتا ہے۔ یہاں مناسب ہے کہ جس طرح کسی مملکت کے ساتھ اس کے شہریوں کی وابستگی محض عقلی بنیادوں پر مستحکم و پائیدار نہیں ہوسکتی۔ اسی طرح کسی دین کے ساتھ کسی امت کی وابستگی اور اس کی اطاعت میں استقامت محض عقلی دلائل کی بنیاد پر دیرپا نہیں ہوسکتی۔ جذبہ وفاداری جس کے خمیر میں عقلی عناصر بھی شریک ہوتے ہیں۔ لیکن جس کا وجود محبت کی حرارت کا رہین کرم ہوتا ہے۔ استقامت و پائیداری کے لئے ناگزیر شے ہے۔ چمن وفاء کو امت محمدیہ (علیہ الف الف تحیہ) میں سدا بہار رکھنے کے لئے ناگزیر تھا کہ اس کی آبیاری صرف رحمتہ للعالمین کے ابر کرم کی رہین منت ہو اور قیامت تک اسے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی حاجت درپیش نہ ہو۔ گویا ختم نبوت اس امت کے مخصوص مزاج کا تقاضا اور اسے خاتم النبیین کی امت بنا کر نبوت کا دروازہ بالکل بند کر دینا حکمت ورحمت الٰہی کا اقتضاء ہے۔

حصہ دوم ...... عقیدہ ختم نبوت نقل کی روشنی میں

باب اوّل

اس اہم اور مہتم بالشان مسئلہ کے متعلق عقل سلیم کا فیصلہ گذشتہ صفحات میں واضح کیا جاچکا، اور یہ حقیقت اظہر من الشمس ہوچکی کہ محمد رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین بایں معنی تسلیم کرنا کہ آپ ﷺ کے بعد کسی نبی ورسول کی بعثت نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک ہوگی۔ عقلاً واجب ولازم ہے۔ یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے جو خلفا عن سلف متوارث اور اجماعی ہے۔ اس سے اختلاف کرنا امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کی مخالفت، عقل وخرد سے بغاوت اور فہم وفراست سے عداوت کے مرادف ہے۔

لیکن اس پیکر حق وصداقت عقیدے کی بنیاد صرف عقل وفہم پر قائم نہیں بلکہ قرآن مجید

اور احادیث نبویہ نے صاف صاف اس کا اعلان واظہار فرمایا ہے اور اہل اسلام کے عقیدہ ختم نبوت کی حقیقی بنیاد یہی تصریحات ہیں۔ان کی تفصیل کتاب کے اس حصہ میں پیش کی جائے گی۔
مگر پہلے اس بات کو پھر ایک بار ذہن میں مستحضر کر لیجئے کہ اگر یہ تصریحات کلیتہً مفقود بھی ہوتیں۔تو بھی ہم بحیثیت مسلمان محمد رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین ہی سمجھنے پر مجبور ہوتے۔عقیدہ ختم نبوت ہی اسلامی عقیدہ رہتا اور اس کی مخالفت زیغ وضلال میں داخل ہوتی۔

بدیہی بات ہے کہ اگر محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی کی بعثت ہادی حقیقی کو منظور ہوئی تو یقیناً اس کی اطلاع قرآن وحدیث میں تصریح اور وضاحت کے ساتھ دی جاتی۔کیا یہ ممکن ہے کہ حق تعالیٰ امت محمدیہ علیہ الاف من التحیہ کو اس قدر سخت آزمائش میں بغیر کسی ہدایت ورہنمائی کے ڈال دیں؟ اگر سلسلۂ نبوت جاری رکھنا حق تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یقیناً قرآن مجید آئندہ آنے والے نبی کی اطلاع بہت واضح اور غیر مبہم الفاظ میں دیتا اور یقیناً نبی کریم ﷺ اس کی پیشین گوئی بالکل صاف وصریح عنوان سے فرماتے۔مگر واقعہ یہ ہے کہ مخالفین ختم نبوت اپنی پوری کوشش سے کام لے کر بھی اس کی قدرت نہیں رکھتے کہ ایک آیت یا ایک حدیث بھی اس مضمون کی پیش کرسکیں۔ جس میں نبوت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کے بعد کسی دوسرے نبی کی بعثت کی خبر دی گئی ہو یا تفصیل نہ سہی اجمالی ہی طور پر یہ بیان کیا گیا ہو کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی سلسلۂ نبوت جاری رہے گا۔ یقیناً ایسی کوئی آیت یا حدیث موجود نہیں۔قرآن وحدیث کا اس مضمون سے خالی ہونا اس بات کی قطعی ویقینی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین اور آخری نبی ورسول ہیں اور آپ پر سلسلۂ نبوت ورسالت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔قرآن مجید بھی اس اصول کی طرف ہدایت کر رہا ہے۔مندرجہ ذیل آیت مقدسہ پر نظر کیجئے۔

”واذ اخذا اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أ اقررتم واخذتم علیٰ ذالکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشهدین (آل عمران:۸۱)“ ﴿اور جب کیا اللہ تعالیٰ نے عہد انبیاء سے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا۔کتابیں اور علم پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو اس رسول پر ایمان لاؤگے اور اس کی امداد کروگے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا۔سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔﴾

یہ عہد صاف صاف بتارہا ہے کہ ہر نبی نے اپنے مابعد آنے والے کی بھی نصرت کی ہے۔جس طرح اپنے معاصر یا اپنے ماقبل انبیاء کی نصرت وتصدیق کی ہے اور یہ نصرت ان پر واجب اوران کے کار منصبی میں شامل تھی۔ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والے نبی کی نصرت ان پر
واجب اوران کے کار منصبی میں شامل تھی۔ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والے نبی کی نصرت یہی ہے کہ اس کے متعلق پیشین گوئی کی جائے۔اس کی علامتوں ونشانیوں کواچھی طرح واضح کیا جائے اور اس کی تصدیق واتباع کی وصیت اپنی امت کوکردی جائے۔اس آیت کے بعد کسی تاریخی شہادت کا بیان بیکار ہے۔تاہم واقعہ یہی ہے کہ تاریخ انبیاء بھی یہی بتارہی ہے کہ ہرنبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی پیشین گوئی اوران کی تصدیق واتباع کی ہدایت ووصیت فرمائی۔انبیاء کا یہ عام قاعدہ رہا ہے۔سوال یہ ہے کہ اگر سلسلۂ نبوت ہنوز جاری ہے تو خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ نے انبیاء سابقین کے طریق اور حکم الٰہی کے خلاف اس قاعدے کی خلاف ورزی کیوں فرمائی؟ اورایک بار بھی صراحت کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی دوسرا نبی بھی آئے گا۔

قرآن اورصاحب قرآن کا یہ سکوت دلیل واضح اور برہان لائح ہے۔اس بات کی کہ محمد رسول اللہ ﷺ پر باب نبوت بند ہو چکا اوراب آنحضور ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوسکتا۔

اجرائے سلسلۂ نبوت کے متعلق سکوت ہی عقیدہ ختم نبوت کی صداقت کے لئے کافی تھا۔مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سکوت پر اکتفاء نہیں گیا۔ بلکہ قرآن مجید اور حدیث نبوی نے واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر کے خاتم النبیین ﷺ کے بعد کسی نبی کے مبعوث ہونے کی کلیتہً نفی کردی ہے۔

آیت ختم نبوت

اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہماری نظر مندرجہ ذیل آیت کریمہ پر جاتی ہے جو آیت ختم نبوت کے نام سے موسوم ہے۔

”ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئ علیما (الاحزاب:۴۰)“ ﴿محمد (ﷺ) تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں ۔ بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ورسول ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔﴾

یہ مقدس آیت اس باب میں نص قطعی اور برہان جلی ہے جو صراحت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کو آخری نبی اور انبیاء کا ختم کرنے والا ظاہر کررہی ہے۔ عربی زبان میں خاتم کے معنی یہی ہیں۔

”خاتمهم وخاتمهم آخرهم (بكسر الميم وبفتح الميم) ومحمد رسول الله ﷺ خاتم الانبياء على وعليهم الصلوٰة والسلام وخاتم آخر القوم كالخاتم ومنه قوله تعالىٰ خاتم النبيين اى آخره (لسان العرب ج٤ ص٢٥)“

﴿کسی جماعت کے خاتم یا خاتم دونوں کے معنی ان کے آخر کے ہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ انبیاء علیہم السلام کے خاتم ہیں۔ خاتم قوم اور خاتم دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ یعنی قوم کا آخری فرد اور خاتم النبیین کے بھی یہی ہیں۔ (یعنی آخری نبی)﴾

دوسرے لغات میں بھی یہی معنی مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ قراء سبعہ میں سے متعدد کی قرأت خاتم بکسر التاء بصیغہ اسم فاعل ہے۔ جس کے معنی عربی کا ایک مبتدی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ختم کرنے والے یا آخری کے ہیں۔ دوسری آیتوں نیز احادیث واقوال مفسرین بلکہ اجماع امت سے بھی یہی معنی متعین ہوئے ہیں۔ جس کی تفصیل ہم غیرضروری سمجھ کر بخوف طوالت نظر انداز کرتے ہیں۔

آیت، کی یہ تاویل کہ خاتم بمعنی مصدق ہے۔ ایک غلط اور لغو تاویل ہے جو درحقیت لغوی تحریف کے مرادف ہے۔

اوّلاً...... اس لئے کہ یہ لغت کے خلاف ہے۔ کسی لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر کوئی دوسرے معنی بغیر کسی قوی قرینہ کے مراد لینا عقل ولغت وقواعد زبان کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ خاتم کے حقیق معنی وہی ہیں جو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کو مصدق کے معنی میں لینا مجاز ہوگا۔ جس کے لئے قرینہ صارفہ کی احتیاج ہے اور یہاں اس قسم کا کوئی بھی قرینہ موجود نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کے حقیق معنی کو کیوں ترک کیا جائے؟ اور دوسرے معنی کیوں مراد لئے جائیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہوسکتا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ خاتم اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے اور اسے مصدق کے معنی میں لینا غلط ہے۔

ثانیاً...... اس لئے کہ خاتم کو مصدق کے معنی میں لینے سے آیت کے اس جز کو اس کے دوسرے اجزاء سے مناسبت نہیں باقی رہتی۔

آیت کا پہلا جز بتا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے کوئی اولاد نرینہ موجود نہیں۔ یہ جز آیت کے دوسرے جز یعنی مضمون ختم نبوت کے لئے ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ ازمنہ سابقہ میں سلسلۂ نبوت انبیاء کی اولاد ہی میں جاری رہا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے جب اولاد نرینہ کا موجود ہی نہیں تو سلسلۂ نبوت کیسے جاری رہ سکتا ہے؟ بنات صالحات کی موجودگی اس کے لئے کافی نہیں ہوسکتی۔ اس لئے کہ نسب کا تعلق شرعاً وعرفاً باپ سے ہوتا ہے نہ کہ ماں سے۔ اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے نہ کہ نانا کی جانب۔ اس تمہید کے بعد یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی اولاد نرینہ باقی نہ رہنے میں یہ حکمت ہے کہ آنحضور ﷺ کو خاتم النبیین کا مرتبہ عطاء فرمایا گیا ہے اور سلسلۂ نبوت آپ پر ختم کر دیا گیا۔ اس لئے وہ چیز ہی باقی نہیں رکھی گئی جس سے آپ کے بعد سلسلۂ نبوت جاری رہنے کا ذرہ برابر بھی وہم وگمان ہوسکتا۔

اگر ہم لغت عرب اور قواعد لسان کے خلاف خاتم کو بمعنی مصدق فرض کریں تو آیت کے ان دونوں حصوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ظاہر ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ابوت رجال یا اولاد نرینہ کے فقدان کے مضمون اور تصدیق انبیاء کے مضمون میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ منکرین ختم نبوت کے باطل دعویٰ کے لئے یہ آیت مقدسہ پیام موت وہلاکت ہے۔ اس لئے وہ غرق سے بچنے کے لئے ایک دوسرے تنکے کا سہارا لینا چاہتے ہیں۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ تنکا انہیں غرق ہونے سے کیسے بچا سکتا ہے؟ وہ کمزور تنکا ایک دوسری غلط مہمل اور مضحک تاویل کا ہے۔ یعنی وہ النبی میں الف لام عہد کا لیتے ہیں اور اس سے مراد بعض انبیاء لیتے ہیں۔ اس تاویل رکیک کا باطل ہونا بہ چند وجوہ اظہر من الشمس ہے۔

اوّلاً…… اس لئے کہ عربی زبان کے قاعدے سے الف لام میں اصل یہی ہے کہ وہ استغراق کے لئے ہو۔ جس کی تفصیل رضی کی شرح کافیہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ثانیاً…… اس لئے کہ اگر الف لام کو عہد کے لئے لیا جائے تو وہ معہود انبیاء کون ہوں گے؟ سیاق وسباق سے ان کی تعیین نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں یہ ایک مبہم فقرہ ہوجائے گا۔

ثالثاً…… اس لئے کہ یہ کہنا کہ آنحضور ﷺ بعض نبیوں کے خاتم ہیں۔ یعنی ان کے آخر ہیں۔ کوئی مفید وقابل ذکر مضمون نہیں۔

اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو نبیوں کو چھوڑ کر ہر نبی کو اس معنی کے لحاظ سے خاتم النبیین کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ وہ بعض نبیوں کے آخر میں تھے۔ اس میں آنحضور ﷺ کی خصوصیت وفضیلت کیا ظاہر ہوگی؟ اسی طرح یہ تو ایک بدیہی اور معلوم ومعروف بات تھی کہ آپ

انبیاء ماسبق کے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ اس کے ذکر سے فائدہ کیا؟ یہ تو ایک لغو بات ہوگی۔ جیسے کوئی شخص دن کے وقت دھوپ میں کھڑے ہوکر اپنے قریب کے کسی آنکھوں والے سے کہے کہ اس وقت دن ہے۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید لغو سے پاک ہے۔

رابعاً...... اس لئے کہ اگر آیت کا یہ مفہوم لیا جائے تو لازم آتا ہے کہ ہدایت اور ضلال خلط ملط ہوجائیں اور ایک ضروری عقیدہ مخفی ہوجائے۔ کیونکہ اس مفہوم کو لینے کے بعد بھی کم ازکم اتنا احتمال تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ النبیین میں سب انبیاء داخل ہوں۔ ایسی صورت میں آیت سے عقیدہ ختم نبوت اسی طرح سمجھ میں آئے گا۔ جس طرح مسلمانوں نے سمجھا ہے۔ ایسی صورت میں ایک اہم اور بنیادی عقیدہ کے بارے میں ابہام ہوگا اور یہ بات قرآن مبین اور حق تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ وہ ایسے اہم عقیدے کے متعلق جس پر کفروایمان کا مدار ہے۔ ابہام واشتباہ کا طرز اختیار کریں۔ اگر حق تعالیٰ کی مراد یہی ہوتی جو مخالفین بیان کرتے ہیں تو الفاظ مختلف ہوتے۔ مثلاً خاتم بعض الانبیاء یا خاتم الانبیاء الذین سبقوا وغیرہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ یہاں پر الف لام کو عہد کے لئے لینا بالکل غلط اور باطل ہے اور آیت کا مفہوم یہی ہے جو اہل سنت کا مسلک وعقیدہ ہے۔ یعنی آنحضو ﷺ سب انبیاء کے خاتم ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آسکتا۔

آیت ختم نبوت آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ تو اس مسئلے میں نص جلی اور برہان روشن ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس پر اکتفا نہیں فرمایا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم الشان مضمون کو اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر مختلف عنوانات سے واضح فرمایا ہے۔ پیرایہ بیان مختلف ہے۔ مگر یہ مضمون ثابت اور روشن ہے۔

آیت اظہار دین

سورۂ فتح کھولئے۔ یہ آیت آپ کی آنکھیں روشن کردے گی۔

’’ھو الذی ارسل رسوله باالھدیٰ ودین الحق لیظھره علی الدین کله وکفیٰ باالله شھیدا (الفتح:۲۸)‘‘ ﴿اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین لے کر بھیجا۔ تاکہ اسے ہر دین پر غالب فرمادے اور اللہ کو گواہی کافی ہے۔﴾

ظاہر ہے کہ الدین میں الف لام استغراق کے لئے ہے۔ کلہ کا لفظ اس کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ علاوہ بریں کوئی دین معہود مراد لینے کی کوئی دلیل اور وجہ بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کا تعلیم کیا ہوا دین ہر دین پر غالب رہے گا اور چونکہ اس غلبہ سے کسی وقت معین

مخصوص میں غلبہ مراد نہیں ہوسکتا۔ اس کے علاوہ کسی مخصوص وقت کا غلبہ کوئی ایسا کمال بھی نہیں جس کا خصوصیت واہتمام کے ساتھ تذکرہ فرمایا جائے۔ خصوصاً مقام انعام وامتنان میں اس لئے یقیناً وقطعاً آیت کا مفہوم یہی ہوگا کہ دین محمدی ﷺ سب ادیان عالم پر قیامت تک غالب رہے گا۔ یہاں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اس غلبہ سے کیا مراد ہے۔ غلبہ کا ایک مفہوم یہ ہوسکتا ہے کہ سیاسی اعتبار سے صرف دین اسلام کو دنیا میں اقتدار حاصل رہے۔ لیکن آیت سے یہ مراد لینا صحیح نہیں۔ نزول آیت کے زمانہ میں بھی سیاسی اقتدار صرف اہل اسلام کے ساتھ مخصوص نہ تھا۔ بلکہ دنیا میں دوسرے مذاہب کے متبعین کی بھی بڑی بڑی سلطنتیں قائم تھیں اور اب تک یہی حالت ہے۔ اس لئے آیت کی یہ تفسیر بالکل خلاف واقعہ ہوگی۔ دوسرا مفہوم یہ ہوسکتا ہے کہ دین اسلام دلیل وبرہان کے اعتبار سے سب ادیان عالم پر غالب وفائق رہے گا۔ آیت کی یہی تفسیر صحیح اور واقعہ کے بالکل مطابق ہے۔ اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں کہ اسلام کی حقانیت اور اس کے علاوہ ہر دین ومذہب کا باطل وغلط ہونا آفتاب نصف النہار سے زیادہ روشن اور باہر ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ آیت میں تو ہر دین وملت پر دین محمدی ﷺ کا غلبہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ کوئی دوسرا نبی مبعوث ہوتا ہے تو اس کا ایک مستقل دین ہوگا اور وہ حق ہی ہوگا۔ اس لئے کہ نبی بہرحال دین حق لے کر آئے گا۔ ایسی صورت میں اس کے دین پر دین محمدی ﷺ کے غلبہ کے کیا معنی ہوں گے۔ یہ معنی تو اس پر چسپاں نہیں ہوسکتے۔

اس مقام پر ختم نبوت کا مسئلہ سامنے آجاتا ہے۔ اس حالت میں دین محمدی ﷺ کے غلبہ کے یہی معنی ہوسکتے ہیں کہ اس کا دین بھی رائج نہیں ہوسکتا اور قرب ورضاء الٰہی کی نعمت اس پر عمل کرنے سے نہیں حاصل ہوسکتی۔ بلکہ رواج دین محمدی ﷺ ہی کو ہوگا اور یہی دین اللہ تعالیٰ کے قرب اور ان کی رضا کے حصول کا تنہا ذریعہ رہے گا۔ جب یہ صورت ہے تو کسی دوسرے نبی کے مبعوث ہونے سے فائدہ ہی کیا ہوسکتا ہے۔ جس کے معنی دوسرے الفاظ میں یہ ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ پر نبوت ختم ہوچکی اور آنحضور ﷺ کے بعد کسی دوسرے نبی کی بعثت تا قیام قیامت نہیں ہوسکتی۔

''وکفیٰ باﷲ شہیدا'' کا جملہ اس مسئلہ کو اور بھی روشن کردیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت کے معنی کتاب اللہ کی شہادت کے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا قیامت تک محفوظ رہنا، اس بات کی برہان جلی ہے کہ صاحب کتاب کی بعثت کے بعد نہ کسی دوسرے نبی کی بعثت ہوگی نہ اس کی احتیاج۔ اس لئے کہ اس کتاب کی ہدایت دائمی وابدی ہے۔

آیت اکمال دین

اس سے مندرجہ ذیل آیت مقدسہ کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ ''الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً (المائدہ:۳)'' ﴿آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام پسند کر لیا۔﴾

آیت کریمہ متعدد طریقوں سے ختم نبوت کے مضمون کو ظاہر کر رہی ہے۔ دین جب کامل ہو گیا تو کسی دوسرے نبی کی بعثت کی کیا حاجت باقی رہی؟ بے شک ہر نبی کا دین کامل تھا۔ ناقص کوئی بھی نہ تھا۔ مگر ان کا کمال علی الاطلاق نہیں تھا۔ بلکہ ان کے زمانہ اور ایک محدود وقت کے لئے تھا۔ دین محمدﷺ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کامل علی الاطلاق ہے اور اس کے کمال کو کسی خاص زمانہ اور وصف کے ساتھ مقید نہیں فرمایا گیا ہے۔ بلکہ مطلقاً بغیر قید زمانہ اور حالات اکملت لکم دینکم فرمایا گیا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ہر زمانہ اور ہر حالت میں کامل ہے اور تا قیام قیامت اس کے کمال کو زوال نہ ہوگا۔ ایسے دین کامل کی موجودگی میں کسی دوسرے نبی کی بعثت ہو تو آخر اس کا مقصد و مفاد کیا ہوگا؟

خاتم النبیین سے پہلے انبیاء کا سلسلہ صرف اس لئے جاری رہا کہ ہر نبی کا دین ایک محدود زمانہ کے لحاظ سے کامل تھا۔ اس دور کے گذرنے کے بعد وہ مصالح امت کے لحاظ سے ناکافی ثابت ہوا۔ اس لئے دوسرے نبی کی بعثت کی احتیاج ہوئی۔ محمد رسول اللہﷺ کو جو دین عطا فرمایا گیا وہ ابدی و سرمدی ہے۔ اس کا کمال دائمی اور تا قیامت ہر زمانہ میں یہ مصالح امت کا کفیل ہے۔ اس لئے آنحضورﷺ کے بعد کسی نبی کی بعثت کی حاجت نہیں رہتی اور سلسلۂ نبوت آنحضورﷺ پر ختم فرما دیا گیا۔

دوسری وجہ دلالت اکملت لکم کی ضمیر خطاب سے ظاہر ہے۔ اس ضمیر سے خطاب کن لوگوں کو ہے؟ اس کے بارے میں عقلاً صرف تین احتمالات نکلتے ہیں۔

الف...... مخاطب صرف وہ مسلمان ہوں جو نزول آیت کے وقت موجود تھے۔ ان کے بعد آنے والے مسلمان نہ ہوں۔

ب...... ان مسلمانوں کے علاوہ بعد کے آنے والے مسلمان بھی مخاطب ہوں۔ مگر قیامت تک آنے والی پوری امت محمدیہﷺ مخاطب نہ ہو۔ کسی خاص اور محدود زمانہ تک ہونے والے مسلمان مخاطب ہوں۔

ج...... پوری امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ مخاطب ہو۔غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا اور دوسرا احتمال بالکل غلط ہے اور صحیح صرف تیسرا احتمال ہے۔

احتمال اوّل کی غلطی مندرجہ ذیل دلائل سے روشن ہو جاتی ہے۔

اوّلاً...... اگر پہلا احتمال صحیح ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دین کا کمال صحابہ کرامؓ تک محدود تھا اور دور صحابہؓ گذرنے کے بعد ہی معاذ اللہ اسلام ناقص اور ہدایت اُمت کے لئے ناکافی ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو دور صحابہؓ کے فوراً بعد کسی نبی کو مبعوث ہونا چاہئے تھا۔ حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔

ثانیاً...... اس وجہ سے کہ صورتحال کے صحیح ہونے کی صورت میں حقائق اور واقعات سے انکار لازم آتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ دور صحابہؓ کے بعد بھی دین محمدی ﷺ مصالح امت اور ہدایت خلق اللہ کے لئے کفایت کرتا رہا اور کسی موقع پر بھی اس کی تنگ دامانی کا ظہور نہیں ہوا۔ اگر لکم کے مخاطب صرف صحابہ کرامؓ تھے تو ان کے بعد صدیوں تک اس دین کے کمال کا ظہور کیوں ہوتا رہا اور کسی نئے نبی کی ضرورت کیوں نہ محسوس ہوئی؟

ثالثاً...... اس بناء پر کہ کمال دین کو دور صحابہؓ کے ساتھ مخصوص سمجھنے سے لازم آتا ہے۔ معاذ اللہ قرآن مجید اور خود صاحب قرآن ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے راستہ کو پوشیدہ رکھا۔ کیونکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مضمون کو صاف صاف کیوں نہ بیان فرمایا گیا؟ اور اس کی تصریح کیوں نہ فرمائی گئی کہ اس دین کا دور فلاں امت تک ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آنے والے مسلمانوں کو نئی ہدایت کا انتظار کرنا چاہئے؟ ان سب دلائل سے آفتاب نصف النہار کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ روشن ہے کہ آیت کی تفسیر احتمال اوّل کی بناء پر کرنا بالکل غلط اور تفسیر بالباطل ہے۔ احتمال ثانی (ب) کا باطل اور غلط ہونا بھی بالکل ظاہر و باہر ہے۔ کمال دین کو کسی مخصوص زمانہ کے ساتھ مقید و محدود کرنا اور کسی محدود زمانہ کے مسلمانوں کو اس کا مخاطب قرار دینا ایک ایسا دعویٰ ہے جو دلیل وثبوت سے بالکل تہی دست اور قطعاً بے بنیاد ہے۔ قرآن و حدیث میں ادنیٰ اشارہ بھی اس کے متعلق نہیں مل سکتا۔ عقلی دلیل اس معاملہ میں موجود بھی ہوتی تو ناکافی و غیر معتبر ہوتی۔ چہ جائیکہ یہ اس سے بھی قطعاً محروم ہے۔ مختصر یہ کہ تار عنکبوت کے برابر بھی کوئی عقلی یا نقلی دلیل اس باطل مدعا پر قائم نہیں ہو سکتی۔ ایسی حالت میں اس احتمال کے قائل ہونے کو ادعائے باطل اور جرأت بے جا کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ وہ زمانہ کتنا ہے؟ اس کا تعین بھی دلیل شرعی کا محتاج ہوگا۔ پھر اگر تعین بھی فرض کر لیا جائے تو اس زمانہ کی کیا ایسی خصوصیت ہے جس

کی وجہ سے اسے اس نعمت عظمیٰ کے لئے مخصوص فرمایا گیا؟ اس کے ساتھ یہ سوال بھی باقی رہے گا کہ اس مضمون کو صاف اور غیر مبہم الفاظ میں کیوں نہ واضح فرمایا گیا؟ اس سے روشن ہو جاتا ہے کہ یہ احتمال بھی قطعاً باطل اور غلط ہے۔

ان دونوں احتمالات کے باطل ہونے کے بعد اس چیز میں ذرہ برابر بھی خفا نہیں رہتا کہ آیت کی تفسیر میں تیسرا ہی احتمال (ج) صحیح اور حق ہے۔

یعنی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگئی کہ لکم میں ضمیر خطاب کے ذریعہ سے زمانہ نزول آیت سے لے کر قیامت تک آنے والی پوری امت محمدیہ ﷺ کو خطاب کیا جارہا ہے اور یہ مژدہ سنایا جارہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسا دین عطاء فرمایا ہے جس کی مدت محدود نہیں ہے۔ بلکہ عمر عالم کی آخری ساعت تک یہ تمہاری ہدایت اور تمہاری اخروی و دنیاوی مصالح وفلاح کے لئے بالکل کافی وشافی ہے۔ یہ ایک سدابہار چمن ہے۔ جس میں خزاں کا گذر بھی نہیں ہوسکتا۔ اس میں ترمیم وتنسیخ کی کوئی گنجائش کبھی نہیں نکل سکتی۔ اس دین کامل کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے دین کی ضرورت وحاجت بلکہ گنجائش ہی کہاں رہتی ہے؟ اور جب کسی نئے دین کی احتیاج نہیں تو کسی نئی بعثت ونبوت کی کیا حاجت باقی رہتی ہے؟ گویا تکمیل دین کے معنی یہ ہیں کہ نبوت ورسالت محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہوگئی اور آنحضور ﷺ کے بعد قیامت تک کسی نبی ورسول کی بعثت نہیں ہوسکتی۔

۳...... ''اتممت علیکم نعمتی'' کا فقرہ بھی ختم نبوت کو روشن کررہا ہے۔ خطاب پوری امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کو ہے۔ ''لکم'' کو خطاب عام تسلیم کرنے کے بعد ''علیکم'' میں بھی خطاب عام ہی ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد ختم نبوت کی طرف اشارہ بہت واضح ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں کسی چیز کے تمام اور تام ہونے کے معنی ہی یہ ہیں کہ اس پر مزید اضافہ کی گنجائش نہ رہے۔ اس مفہوم کی روشنی میں آیت کی شرح یہ ہوگی کہ عطا نعمت کی جو آخری حد بنی نوع انسان کے لئے مقرر تھی ختم ہوچکی اور اس آخری مکمل ترین اور اعلیٰ ترین نعمت سے امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کو نوازا جاچکا۔ اب نعمت کا کوئی ایسا درجہ باقی نہیں رہا جو اور کسی کو دیا جائے۔

معلوم ہے کہ اس نعمت سے کوئی دنیاوی نعمت نہیں مراد ہوسکتی۔ بلکہ اخروی نعمت ہی مراد ہوگی۔ اس میں محمد رسول اللہ ﷺ کا اعلیٰ ترین درجہ نبوت پر فائز ہونا بھی داخل ہے اور اس امت کا بہترین درجات اخرویہ کا مستحق ہونا بھی۔ اسی طرح اس دین کا کامل ترین دین ہونا بھی دوسرے

الفاظ میں امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کو حق تعالیٰ نے اس آخری کمال پر فائز کر دیا ہے۔ جو انہوں نے ازل میں نوع انسان کے اخروی و روحانی ارتقاء کے لئے مقرر فرمایا تھا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد اولادآدم کو اگر نعمت اخروی عطاء فرمائی جائے گی تو وہ موجودہ عطاء فرمودہ نعمت سے فروتر ہی ہوگی۔ کریم مطلق جل شانہ کسی امت کو اعلیٰ درجات پر فائز فرما کر ادنیٰ درجات کی طرف واپس کریں۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور حق تعالیٰ کی شان کرم کے بھی۔ جائے غور ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد اگر کسی نئے نبی کی بعثت ہوگی تو ان کا درجہ بعثت خاتم النبیین ﷺ سے کم اور فروتر ہوگا اور ان کی تسلیمات محمدیہ علیہ الف الف تحیہ سے درجہ و مرتبہ میں فروتر ہوں گی۔ جس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ان سے وہ روحانی ترقی نہ حاصل ہو سکے گی جو تعلیمات محمدیہ علیہ الف الف تحیہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں ان نبی کی اتباع کر کے امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کو نفع کے بجائے خسارہ، ترقی کے بجائے تنزل اور عروج کے بجائے ہبوط و نزول ہوگا۔ کیا کسی کی عقل سلیم اس چیز کو ایک لمحہ کے لئے بھی صحیح سمجھ سکتی ہے کہ امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ اس ترقی معکوس میں مبتلا کی جائے؟ اور کسی نبی کی بعثت ایسی صورت میں ہو جو مفید ہونے کے بجائے مضر ثابت ہو؟ ہاں ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ وہ موہوم نبی کسی مزید تعلیم کے لئے مبعوث نہ ہوں بلکہ صرف تعلیمات محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کی تبلیغ و اشاعت فرمائیں۔ لیکن یہ محض ایک منطقی احتمال ہے جو حقیقت سے بہت دور ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورت میں ان نبی کی بعثت سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور کیا یہ بات قرین عقل و قیاس ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کو بغیر کسی فائدے کے بلکہ انحطاط و ہبوط کے مقصد سے اس قدر شدید آزمائش اور خطرناک امتحان میں مبتلا کر دیں۔ اتنا کام تو علماء امت بھی انجام دے سکتے ہیں۔ بلکہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ ان کی مخالفت بھی اگرچہ گناہ ہے۔ مگر کفر تو نہیں۔ نبی کی مخالفت تو کفر ہے۔ جس کی سزا ابدالآباد کا عذاب جہنم ہے۔ ایک ایسے کام کے لئے جسے علماء دین انجام دے سکتے ہیں۔ نبی کو مبعوث کر کے امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کو عذاب ابدی کے خطرۂ عظیمہ میں مبتلا کرنا حق تعالیٰ کی شان کرم سے بعید بے ضرورت اور عقل و خرد کے بالکل خلاف ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ تصریح غیر ضروری ہے کہ آیت کا یہ جز بھی اپنے ماسبق جز کی طرح اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپؐ کے بعد کسی نبی کی بعثت الیٰ یوم القیام ناممکن ہے۔

آیت خیریت امت

اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے آخری نبی ورسول محمد مصطفےﷺ کو خیر الانبیاء والرسل اور افضل الخلائق بنایا۔ اسی طرح آپ کی امت کے سر پر خیر الامم ہونے کا تاج کرامت رکھا۔ ارشاد الٰہی ہے:"کنتم خیر امة اخرت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله (آل عمران:۱۱۰)" ﴿تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔﴾

آیت مقدسہ نے امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کے اس شرف عظیم کا اعلان فرمائے کے ساتھ خیر الانبیاء والرسل پر سلسلہ نبوت رسالت ختم ہونے کی طرف بھی بلیغ اشارہ فرمایا ہے۔ دونوں مضمونوں کی لطیف مناسبت ارباب ذوق پر مخفی نہیں۔ کمالات نبوت ورسالت سید دو عالمﷺ پر ختم فرمادیئے گئے۔ اس لئے وہ خیر الانبیاء والرسل ہیں۔ اسی طرح امتیوں کے کمالات ان کی امت پر ختم فرمادیئے گئے۔ اس لئے وہ خیر الامم ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ امت کے کمالات روحانی اپنے نبی کے کمالات کا عکس ہونے کی وجہ سے اسی کے طفیل میں حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ امت خیر الرسل والانبیاء کی امت ہے۔ جنہیں اعلیٰ ترین اور انتہائی کمالات نبوت عطاء فرمائے گئے ہیں۔ یعنی مرتبۂ نبوت ورسالت کے لئے جو انتہائی کمالات اللہ تعالیٰ نے مقرر ومقدر فرمائے وہ سب آپ کو عطاء فرمادیئے گئے۔ جو کسی دوسرے نبی کو نہیں حاصل ہوئے۔ اس لئے اس کا انعکاس آپ کی امت میں ہونا لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ ان کمالات کی حامل ہے جو کسی دوسری امت کو نہیں عطاء فرمائے گئے اور جس پر امتوں کے کمالات روحانیہ اور ارتقاء و نفسی کی انتہاء ہوتی ہے یہ ایک ظاہر اور مسلمہ حقیقت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اسی لئے ہوتی ہے کہ ان کے توسط اور ان کی تعلیم کی برکت سے نوع انسانی روحانی کے مدارج ارتقاء طے کر کے قرب الٰہی کے وہ مراتب حاصل کرے جو اس کے لئے ازل میں مقدر فرمائے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی اس اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ جائے۔ جس کے اوپر کوئی منزل باقی نہیں رہتی۔ یہی معنی اس کی تکمیل کے ہیں۔ امم عالم میں سے جو امت اس درجہ علیا اور کمال اعلیٰ پر فائز ہو جائے اسی کو"خیر امة یا خیر الامم" کہہ سکتے ہیں۔ اس مرتبہ عظمیٰ اور فوز کبریٰ تک رسائی کے بعد کسی نبی کی بعثت کی کیا حاجت وضرورت باقی

رہ جاتی ہے اور کسی نئے نبی کا کام ہی کیا باقی رہتا ہے؟ افضل الانبیاء کی تعلیم دینی وروحانی تعلیم کی اعلیٰ ترین اور انتہائی منزل ہے۔ کسی دوسرے نبی کی تعلیم اس کے مساوی نہیں ہوسکتی اور نہ افادیت[1] وکمال کے لحاظ سے تعلیمات محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کے مساوی ہوسکتی ہے۔ ایسی حالت میں کسی دوسرے نبی کے آنے سے کیا فائدہ؟ بلکہ کسی دوسرے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا اور تعلیمات محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نظر انداز کرنا تو بجائے مفید ہونے کے مضر ہوگا۔ بایں معنیٰ کہ وہ امت کو اس مرتبہ کمال سے تنزل وہبوط پر مجبور کرے گا۔ جو تعلیمات محمدیہ ﷺ پر عمل کی وجہ سے اسے حاصل تھا یا حاصل ہوسکتا تھا۔ اس کی مثال یہ ہوگی کہ جیسے ایم اے پاس اشخاص کو آٹھویں یا نویں درجہ کا نصاب تعلیم پڑھایا جائے اور اس مقصد سے کسی ٹیچر کو مقرر کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ترقی معکوس کسی طرح قرین عقل وفطرت نہیں ہوسکتی۔

آیت مقدسہ نے امت محمدیہ ﷺ کو خیر الامم کی سند عطاء فرما کر اس نکتہ لطیفہ کی طرف بہت واضح اشارہ فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: ''خیر امة یا خیر الامم'' ہونے کی وجہ سے اب تمہیں علم کے لئے خیر الانبیاء ﷺ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف دیکھنے اور کسی دوسرے نبی کا انتظار کرنے کی احتیاج نہیں۔ علم ودانش کا بہترین خزینہ عامرہ تمہیں مل چکا۔ اب کسی دوسرے نبی کا انتظار کرنے کے بجائے اس خزانہ سے فائدہ اٹھاؤ اور متعلم کے بجائے معلم بنو۔ یعنی تم کمال کو پہنچ گئے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تعلیمات محمدیہ ﷺ کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ خود عالم باعمل بن کر دوسروں کو عالم باعمل بناؤ۔ تم کامل ہوچکے۔ اب دوسروں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے کا کام انجام دو اور اپنے نبی اکرم ﷺ کے سچے جانشین بنو۔

آیت مقدسہ نے ''خیر امة'' کے لفظ ہی سے ختم نبوت کی طرف اشارہ فرمادیا۔ لیکن ''اخرجت للناس'' کا فقرہ تو اس مضمون کی تنویر وتشریح میں نور علیٰ نور کا مصداق ہے۔

---

[1] اس سے یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہئے کہ کسی نبی کی تعلیم فی نفسہ (معاذ اللہ) ناقص تھی۔ جیسا کہ بہت سے بے ادب اور ناسمجھ واعظین کہہ دیا کرتے ہیں۔ ہر نبی کی تعلیم اس کے دور اور اس کی امت کے لحاظ سے بالکل کامل اور مفید ترین تھی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ بعثت محمدی ﷺ کے بعد اور امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کے لئے کسی نبی کی تعلیم اس قدر مفید اور کامل نہیں جس قدر محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم مفید اور کامل ہے۔

''الـنـاس[1]'' کا لفظ اس پوری انسانی جماعت کو بتا رہا ہے جو بعثت محمد ﷺ کے وقت سے قیامت تک وجود میں آئی یا آئے گی۔ یعنی پوری نوع انسانی کی تعلیم و تربیت امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کے سپرد کی گئی ہے اور اسے اس کار نبوت میں شریک و سہیم بنادیا گیا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت خاصہ ہے کہ اسے اس مرتبہ عظمیٰ پر فائز فرمادیا گیا جو پچھلی امتوں میں سے کسی کو بھی نہیں عطاء فرمایا گیا۔ امم سابقہ میں دعوت دین کے لئے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی بعثت ہوتی تھی۔ لیکن کسی امت کی بحثیت امت اس مقصد عظیم کے لئے بعثت نہیں ہوئی۔ ''اخـرجـت لـلـنـاس'' کے الفاظ بتارہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاج کرامت سے صرف امت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والتحیہ کو سرفراز فرمایا ہے اور یہ امت بحثیت مجموعی دین کو پھیلانے اور دوسروں کی تعلیم و تربیت دینے پر مامور ہے۔ یہی اس کے وجود میں لانے کا مقصد ہے اور اسی کے لئے یہ حجاب عدم سے نکالی گئی۔ یا باہر لائی گئی ہے یا دوسرے الفاظ میں مبعوث فرمائی گئی ہے۔

نبی کا کام امت کے سپرد ہو جانے کے بعد کسی نئے نبی کی بعثت بالکل غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ جس کے لئے نبی کی بعثت ہوتی ہے وہ کام اس امت کے سپرد کردیا گیا جو اسے انجام دیتی رہتی ہے۔ اب کسی نبی کی بعثت آخر کس کام اور کس مقصد کے لئے ہوگی؟

''تـأمـرون بـالـمعـروف'' الآیہ نے اس مسئلہ کو اور بھی صاف اور بے غبار کردیا۔ بعثت انبیاء کے مقصد کا خلاصہ دو لفظوں میں کیا جاسکتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کام اس امت کے سپرد کردیا گیا اور یہ بھی فرمادیا گیا کہ تم ان دونوں مقاصد کو پورا کررہے ہو۔ اس کے بعد کسی نبی کی بعثت کا تصور کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ کسی نئے نبی کی بعثت سے یہ اندیشہ ہے کہ امت اس منصب عظیم سے معزول کردی جائے۔ اگر بالفرض کفرض المحال کوئی نبی مبعوث ہو یا اس کی بعثت کی توقع ہو تو بہت قوی اندیشہ ہے کہ امت بحثیت مجموعی اس کام کو چھوڑ بیٹھے۔

---

[1] ہم ذکر کر چکے ہیں کہ الف لام میں اصل استغراق ہے۔ یعنی جس لفظ پر الف لام داخل ہو اس سے اس کے سب افراد مراد ہوتے ہیں۔ مخصوص افراد مراد لینے کے لئے کسی خاص دلیل کی ضرورت ہے جو یہاں مفقود ہے۔ بلکہ اس کے خلاف ایک دلیل یہ موجود ہے کہ بعض مخصوص انسان مراد لینے سے ''خیـر امة'' کی کوئی خاص فضیلت اور خصوصیت نہیں ظاہر ہوتی۔ علاوہ بریں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مخصوص انسان کون ہیں۔ جن کے لئے اس امت کی بعثت ہوئی؟ اور ان کی خصوصیت کی وجہ کیا ہے؟ گویا آیت میں خواہ مخواہ ابہام کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ جس کی کوئی دلیل نہیں بلکہ قرآن مجید کی صفت مبین کے تقاضہ کے خلاف ہے۔

اس لئے کہ جو چیز نفس پر گراں ہو انسان کا فطری میلان اس کے ترک کی جانب ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی طبعی ہے کہ جب کسی کام کا اعلیٰ ذمہ دار موجود ہو یا اس کے وجود کی توقع ہو تو ادنیٰ ذمہ داری رکھنے والے ہاتھ پاؤں ڈال دیتے ہیں اور کام کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید و حدیث شاہد ہے کہ پچھلی امتوں میں انسان کی یہ طبعی کمزوری ہلاکت آفریں اثرات دکھا چکی ہے۔ بنو اسرائیل کا بار بار گمراہ ہونا اور بار بار عذاب الٰہی میں مبتلا ہونا اسی سبب کا رہین منت تھا کہ انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا اور اس کے بجائے ان کے صلحاء ضلال عام کے وقت کسی نئے نبی کی بعثت کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تھے۔ اگر سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے بعد کسی نئے نبی کی بعثت کا امکان ہوتا تو اس امت کا بھی یہی حال ہوتا اور یہ ''خیر امت'' کے لقب سے کبھی ممتاز نہ ہوتی۔ اسے تکمیل مقاصد نبوت کا ذمہ دار بنانے اور اس منصب کا مستحق قرار دینے کے معنی ہی یہ ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد قیامت تک کسی نبی کی بعثت نہ ہوگی اور سلسلۂ نبوت آنحضور اور احنا فداہ پر ختم کر دیا گیا۔

آیت شہادت امت

اس سے ہماری مراد مندرجہ ذیل آیت ہے۔ ''وکذالك جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شهداء علے الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا (البقرہ:۱۴۳)''
﴿اور ایسے ہی ہم نے تمہیں بہترین امت (خیر الامم) بنایا تا کہ تم سب لوگوں پر گواہ ہو اور رسول (ﷺ) تم پر گواہ ہوں۔﴾

یہ آیت بھی ختم نبوت کو بہت واضح طریقہ سے بیان کر رہی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وجہ استدلال ذکر کرنے سے پہلے اس واقعہ کا تذکرہ کر دیا جائے۔ جس کی طرف آیت میں اشارہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ اگرچہ استدلال و تفسیر اس تذکرہ پر موقوف نہیں۔ مگر اس سے توضیح مزید ہوگی اور بات صاف ہو کر سامنے آجائے گی۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ایمان نہ لانے والی امتیں اس بات سے انکار کر دیں گی کہ ان کے انبیاء نے انہیں دین کی دعوت دی تھی۔ اس وقت امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ انبیاء کی جانب سے شہادت دے گی کہ بے شک وہ سچے ہیں اور انہوں نے ان منکرین کو دعوت دی تھی۔ مگر یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اپنی امت کی صداقت کی شہادت خود نبی کریم ﷺ دیں گے۔ اب وجہ استدلال ملاحظہ ہو۔

۱...... وسط، عربی میں بہترین کے معنی میں آتا ہے۔ ''خیر امۃ'' سے جس طرح استدلال کیا گیا تھا اسی طرح اس سے بھی ہوسکتا ہے۔

۲...... اس امت کو سب امتوں پر شاہد اور گواہ فرمایا گیا ہے۔ اگر کوئی دوسرا نبی آئے گا تو اس کی امت آخر میں ہونے کی وجہ سے شاہد ہوگی۔ نہ کہ امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری امت ہے اور محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوسکتا۔ جس کی امت کو آخری امت کہا جاسکے۔

۳...... سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ: ''الرسول'' سے مراد بداہۃً محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اگر ان کے بعد بھی انبیاء کی بعثت ہوسکتی تو سب شہید اور گواہ ہوتے اور عبارت یوں ہوتی۔ ''ویکون الرسل، علیکم شہیدا'' واحد کا صیغہ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ آنحضور ﷺ آخری رسول اور نبی ہیں۔

۴...... اسی طرح اگر آنحضور ﷺ کے بعد اور کوئی نبی مبعوث ہوسکتا تو ''ولتکونوا شهداء علے الناس '' کے بجائے ''ولتکونوا مع النبی اومع النبیین شهداء علی الناس '' ہوتا۔ یعنی ان انبیاء کا تذکرہ بھی ضرور ہوتا۔ نبی کی اہم ہستی کو ہرگز ترک نہ فرمایا جاتا۔ ان دلائل سے صاف ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی یا رسول کی بعثت نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہوسکتی ہے۔

تنبیہ! ان آیات کے علاوہ بکثرت آیات اس مضمون کو بیان کر رہی ہیں۔ مگر ہم بخوف طوالت انہیں پر اکتفاء کرتے ہیں۔

حدیث:

اگرچہ قرآن مجید کی ان آیات باہرہ اور براہین قاصرہ کے بعد حدیث سے استدلال کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔ لیکن ہم تبرکاً حدیث نبوی کی روشنی میں بھی اس عقیدے پر نظر ڈالتے ہیں۔

ختم نبوت کا عقیدہ قرآن مجید کی طرح حدیث میں بھی صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔

بخاری شریف کی مندرجہ ذیل روایت پر نظر کیجئے۔

''عن ابی هریرةؓ ان رسول اللہ ﷺ قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنیٰ بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له ویقولون هلّا وضعت هذه اللبنة قال فانا

البنة وانا خاتم النبیین (بخاری ج۱ ص۵۰۱، باب خاتم النبیین)'' ﴿حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے مکان بنایا اور اسے خوب سنوارا لیکن ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس میں گھومنے پھرنے لگے اور اس کی خوبی پر تعجب کرنے لگے۔ یہ اینٹ کیوں نہ لگادی گئی۔ (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ) میں وہ (آخری) اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔﴾

حدیث بہت صفائی اور صراحت کے ساتھ محمد رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین اور آخری نبی ظاہر کررہی ہے۔

دوسری حدیث

''عن جبیر بن مطعمؓ ان النبی ﷺ قال انا محمد انا احمد وانا الماحی الذی یمحوا اللہ به الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علے عقبی وانا العاقب الذی لیس بعده نبی (بخاری ص۵۰۰، کتاب المناقب باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ ﷺ، مسلم ص۲۶۱، باب فی اسمائه ﷺ، ابونعیم فی الدلائل)'' ﴿حضرت جبیر بن معطمؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں محمد اور احمد ہوں۔ میں ماحی ہوں یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ سے کفر کو مٹادیں گے اور میں حاشر ہوں یعنی حشر میرے بعد ہی برپا ہوگا اور میں عاقب ہوں اور عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ (یعنی میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا)﴾

اس حدیث کا مضمون بھی ظاہر ہے۔ اور دونوں حدیثیں بہت صفائی اور صراحت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی تعلیم دے رہی ہیں۔ اس مضمون کو اور متعدد حدیثیں ہیں۔ جنہیں ہم نے بخوف طوالت ذکر نہیں کیا۔ طالب حق کے لئے اسی قدر بہت کافی ہے۔

اجماع امت

کتاب وسنت کے بعد اجماع امت بھی ایک قوی دلیل شرعی ہے۔ جب ہم اس مسئلہ پر اس حیثیت سے نظر کرتے ہیں تو بغیر کسی کدوکاوش کے یہ بات روشن ہوجاتی ہے کہ صحابہ کرامؓ سے لے کر اس وقت تک ہمیشہ پوری امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کا اجماع اس بات پر رہا ہے کہ

محمد رسول اللہﷺ آخری نبی ہیں اور آنحضورﷺ کے بعد قیامت تک کسی نبی کی بعثت نہیں ہوسکتی۔صحابہ کرامؓ کا اس مسئلہ پر اجماع ایک بدیہی واقعہ ہے۔مسیلمہ کذاب اگرچہ کلمہ گو تھا اور محمد رسول اللہﷺ کی نبوت ورسالت کو تسلیم کرتا تھا۔مگر باوجود اس کے محض انکار ختم نبوت اور ادعائے نبوت کی وجہ سے صحابہ کرامؓ نے اسے مرتد قرار دے کر اسے خلاف جہاد فرمایا۔اگر انہیں اس کا ادنیٰ خیال بھی ہوتا کہ اب کوئی دوسرا نبی آسکتا ہے تو کم ازکم اس کی تحقیق ضرور کرتے۔لیکن تحقیق وتفتیش کی ضرورت نہ سمجھنا اس کی روشن دلیل ہے کہ انہیں خاتم النبیین کے بعد کسی نبی کے آنے کا ادنیٰ خیال بھی نہ تھا[1]۔اس کے علاوہ ختم نبوت کے بارے میں ان کی تصریحات بھی بکثرت منقول ہیں۔

اجماع کے متعلق چند نقول درج ذیل ہیں۔''لانہ اخبر انہﷺ ختم النبیین ولا نبی بعدہ واخبر عن اللہ تعالیٰ انہ خاتم النبیین واجمعت الامۃ علی حمل ھذا الکلام علے ظاہرہ (شفاء قاضی عیاض ج۲ ص۲۴۷)'' ﴿اس لئے کہ آنحضورﷺ نے خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آنحضورﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں مبعوث ہوگا۔نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور امت کا اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہری معنی میں محمول ہے۔(یعنی آپﷺ آخری نبی ہیں اور آپﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں مبعوث ہوں گے)﴾

علامہ ابن حجر مکیؒ اپنے فتاویٰ حدیثیہ میں تحریر فرماتے ہیں:''ومن اعتقد وحیا بعد محمدﷺ کفر باجماع المسلمین'' ﴿جو شخص محمد رسول اللہﷺ کے بعد بھی نزول وحی کا عقیدہ رکھے وہ باجماع مسلمین کافر کہا جائے گا۔﴾

---

[1] بعض قادیانی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبرؓ نے اسود ومسیلمہ کے خلاف جہاد اس لئے کیا کہ انہوں نے بغاوت کی تھی۔ان کے دعوائے نبوت کی وجہ سے جہاد نہیں کیا۔اس کا جواب حدیث سے ظاہر ہے۔موٹی سی بات ہے کہ اگر ان میں ان لوگوں کی نبوت کا احتمال بھی ہوتا تو تحقیق واقعہ کے بغیر ان کے خلاف جنگ کی ہمت نہ کرتے۔اس احتمال کی بنیاد پر بغاوت کے بھی کوئی معنی نہیں۔بالغرض اگر معاذ اللہ وہ نبی ہوتے تو خلیفہ کو ان کی اطاعت کرنا چاہئے تھی۔حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کا پختہ عقیدہ تھا کہ آنحضورﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا اور اب قیامت تک جو شخص نبوت پانے کا مدعی ہو وہ مرتد اور کذاب ہے۔اس لئے انہوں نے بلا تأمل مسیلمہ وغیرہ مدعیان نبوت کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف جہاد فرمایا۔

اسی طرح ملا علی قاریؒ (شرح فقہ اکبر ص ۲۰۲) میں ارشاد فرماتے ہیں: "ودعوة النبوة بعد نبینا ﷺ کفر بالاجماع" ﴿نبوت کا دعویٰ ہمارے نبی کریم (محمد) ﷺ کے بعد بالاجماع کفر ہے۔﴾

آیات و احادیث اجماع ان سب دلائل شرعیہ کی روشنی میں یہ بات بالکل قطعی و یقینی طریقہ سے آفتاب نصف النہار کی طرح واضح ہوگئی کہ سید المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپؐ کے بعد کسی نبی و رسول کی بعثت نہیں ہوئی۔ اسی طرح قیامت تک کسی نبی و رسول کی بعثت نہیں ہوسکتی۔ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے یا اس میں شک کرتا ہے وہ یقیناً اسلام سے خارج اور زمرۂ مسلمین سے باہر ہے۔ جن لوگوں نے آنحضور ﷺ کے بعد نبوت یا رسالت، کا دعویٰ کیا یا جو آئندہ اس قسم کا دعویٰ کریں خواہ وہ اپنے باطل دعویٰ پر ظلی و بروزی نبوت کی خانہ ساز اصطلاح کا پردہ ڈالیں یا اصلی نبوت کے مدعی بنیں، دونوں صورتوں میں وہ کذاب، کافر، مرتد، خارج از اسلام قرار دیئے جائیں گے اور دشمنان دین مبین کے زمرہ میں داخل ہوں گے۔ آخرت میں ان کے لئے ابدالآباد کے جہنم کے سوا اور کوئی ٹھکانا نہیں۔ ایسے لوگوں کا کافر مرتد اور کذاب ہونا بالکل قطعی اور یقینی ہے۔ اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

یہ بات بھی واضح کر دینا مفید ہے کہ جو آیتیں اور حدیثیں ہم نے نقل کی ہیں۔ ان کے علاوہ بکثرت آیات اور حدیثیں ہیں جو ہمارے مدعا کو روز روشن کی طرح روشن کر رہی ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ کی وہ حدیث کہ میرے بعد اگر نبی آنے والا ہوتا تو حضرت عمرؓ ہوتے۔

اجماع سلف کا اظہار کرنے والے واقعات تو ان سے بھی زائد ہیں۔ لیکن اثبات مدعیٰ کے لئے ایک قوی دلیل بھی کافی ہوتی ہے۔ اس لئے اوّل تو اختصار کے لئے ہم نے سب دلائل نقل نہیں کئے۔ دوسرے ہمارا خاص مقصد اس کتاب میں مسئلہ پر عقلی نقطۂ نظر سے بحث کرنا ہے۔ اس لئے دلائل نقلیہ میں ہم نے اختصار سے کام لیا ہے تاہم جو دلائل ذکر کئے ہیں ان میں سے ہر ایک بالکل کافی وشافی اور قطعی ویقینی ہے۔

باب دوم ...... نزول مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام

ارشادات قرآنی اور احادیث صحیحہ کثیرہ سے جو حد تواتر کو پہنچتی ہیں۔ نیز اجماع امت سے ثابت ہے کہ عمر دنیا کے اختتام کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں

گے اور امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ میں شامل ہو کر اپنے برکات وفیوض سے امت کو مستفیض فرمائیں گے۔

ہوسکتا ہے کہ کسی کو یہ اشکال پیش آئے کہ یہ صورت واقعہ تو ختم نبوت کے منافی معلوم ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ پر سلسلۂ نبوت ختم ہو جانے کے بعد کسی نبی کے تشریف لانے کے کیا معنی؟۔

بادی النظر میں یہ اشکال کچھ وقیع نظر آتا ہے۔ لیکن غور کیجئے تو صرف سطح بینی اور قلت فکر کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ پچھلے صفحات ملاحظہ فرمایئے ہم نے ختم نبوت کی تشریح کے سلسلہ میں ہمیشہ یہ الفاظ استعمال کئے ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی کی بعثت نہیں ہوسکتی۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی نئے شخص کو ابتداءً یہ منصب عظیم عطاء فرما کر اور سند نبوت دے کر نہیں بھیجا جاسکتا۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ انبیاء سابقین میں سے کوئی نبی بھی دوبارہ دنیا میں نہیں تشریف لاسکتے۔ بعثت کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو تاج نبوت سے سرفراز فرما کر ہدایت خلق اللہ کا کام سپرد فرمائیں۔ جو پہلے ہی منصب نبوت پر سرفراز ہو چکے ہوں۔ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دینے کو بعثت نہیں کہتے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے ہو چکی اور وہ بنی اسرائیل میں ا؛ کام انجام دے کر زندہ آسمان پر تشریف لے گئے۔ نہ انہیں طبعی موت آئی نہ شہید کیا جاسکا۔ جیسا کہ قرآن مجید سے صاف عیاں ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں تو یہ ختم نبوت کے منافی کیوں ہے؟ اور اس سے سلسلۂ نبوت کا جاری رہنا کس طرح لازم آتا ہے؟

مثال ذیل جواب کی مزید توضیح کر دے گی۔ ایک شخص کسی ملک کی سول سروس میں داخل ہو کر کسی صوبہ کا گورنر مقرر ہوتا ہے اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ کچھ مدت کے بعد وہ اسی صوبہ میں پھر آتا ہے۔ مگر گورنر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام شہری کی حیثیت سے تو کیا اس سے موجودہ گورنر کے عہدہ اور اعزاز میں کوئی فرق پیدا ہو جائے گا؟ یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس صوبہ میں اس وقت دو گورنر موجود ہیں؟ اس کے ساتھ سابق گورنر کے پاس جو سند سول سروس کی ہے وہ بھی باقی رہے گی اور اس کے اس اعزاز میں بھی کوئی فرق نہیں آسکتا۔ اسی

طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی سند نبوت بھی بدستور برقرار رہے گی۔ مگر اس سے محمد رسول اللہ ﷺ کے منصب ختم نبوت میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے گا۔

اسی مقام سے ہمیں اصل اشکال کے ایک دوسرے جواب کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بحیثیت نبی کے نہ ہوگی۔ بلکہ خاتم النبیین ﷺ کے ایک امتی کی حیثیت سے ہوگی۔ وہ نہ تو کوئی نئی کتاب لائیں گے نہ کوئی دوسری شریعت بلکہ قرآن مجید اور شریعت محمدیہ علےٰ صاحبہا الف الف تحیہ ہی پر عمل فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ انجیل جو خود ان پر نازل ہوئی تھی۔ اسے بھی لے کر نہیں تشریف لائیں گے نہ اس پر عمل پیرا ہوں گے بلکہ اس کے بجائے قرآن مجید ہی پر عمل کریں گے۔ ایسی حالت میں اس کا وہم کرنا بھی نادانی ہے کہ ان کا تشریف لانا ختم نبوت محمدیہ ﷺ کے منافی ہے۔ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کی تشریف آوری ہرگز ختم نبوت کے منافی نہیں۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کا خاص مقصد مسیح دجال کو قتل کرنا اور اس کے شر سے امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی سلطان کسی خاص مجرم کو سزا دینے کے لئے کسی شخص کو مامور کرے۔ اس مدت کے لئے اس شخص کے کسی حصہ ملک میں جانے سے اس حصہ کے حاکم کی حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا۔ یہ جب تک اس حصہ میں ہے اس وقت تک اسی حاکم کے ماتحت سمجھا جائے گا اور اسے حاکم کسی حالت میں بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فتنۂ دجال کے استیصال کے لئے تشریف لائیں گے۔ اس حالت میں ان کی حیثیت امت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک فرد کی ہوگی۔ اس سے آنحضور ﷺ کے منصب خاتم النبیین ﷺ پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں پڑسکتا۔

نزول مسیح دلیل ختم نبوت

جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کی نعمت سے نوازا ہے اور جو تفکر کی راہ ایمان کی روشنی میں طے کرتا ہے وہ اگر فہم وتامل سے کام لے تو اسے نظر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ختم نبوت محمدیہ (ﷺ) کے منافی ہونے کے بجائے اس کی مزید تائید کررہی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی ایک مستقل دلیل وبرہان ہے۔

اپنے ذہن سے سوال کیجئے کہ قتل دجال اور اس کے فتنہ کے استیصال کے لئے مخصوص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کار عظیم کے لئے نبوت ہی کی معجزانہ قوت درکار تھی تو کسی نئے نبی کی بعثت سے بھی یہ فائدہ حاصل ہوسکتا تھا؟ مسیح بن مریم علیہما السلام کا نزول ہی اس کے لئے کیوں تجویز فرمایا گیا؟

سوال خود مفتاح جواب ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک قدیم نبی کو بھیجنے سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ باب نبوت بند ہو چکا ہے۔ یہ منصب عظیم اپنے جن بندوں کے لئے ملک علام نے مقدر فرمایا تھا وہ اس پر فائز ہو چکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اہم جزئی کام کے لئے جو نبوت کی معجزانہ قوت کا محتاج تھا کسی نئے نبی کے بجائے ایک قدیم ہی نبی کو دوبارہ بھیجا جا رہا ہے۔

دوسری طرف اس حقیقت کی نقاب کشائی فرما دی گئی کہ خاتم النبیین ﷺ کا مرتبہ اس قدر بلند و برتر ہے اور خاتم النبیین کا تاج کرامت آپ ﷺ کے سر اقدس پر اس قدر موزوں ہے کہ اگر کوئی قدیم نبی بھی آپ ﷺ کے بعد تشریف لائیں تو وہ بھی آنحضور ﷺ کے ایک امتی کی حیثیت اختیار کر لیں گے اور ان کو بھی آنحضور ﷺ کی اتباع کرنا پڑے گی۔

یہ مفید اور دلچسپ نکتہ بھی یاد رکھئے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو عالم دنیا سے جانے کے بعد بھی اعلیٰ درجہ کی حیات طیبہ حاصل رہتی ہے۔ شہداء کی صریح طریقہ سے قرآن حکیم نے احیاء یعنی زندہ کہا ہے۔ بلکہ انہیں مردہ کہنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ صدیقین کی حیات ان سے بھی اعلیٰ اور قوی تر ہوتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی حیات مقدسہ سے سب سے زیادہ اعلیٰ وقوی تر ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے سب انبیاء علیہم السلام از حضرت آدم علیہ السلام تا خاتم النبیین محمد مصطفی ﷺ زندہ ہیں۔ چنانچہ حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے نبی کریم محمد مصطفی ﷺ کی اقتداء بھی مسجد اقصیٰ میں کی تھی اور آنحضور ﷺ نے نماز میں امامت فرمائی تھی تو کیا ان کا وجود ختم نبوت کے منافی ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ثانی بھی ختم نبوت کے نہ منافی ہے نہ سلسلۂ نبوت جاری رہنے کا کوئی ثبوت ہم نے ظہور ثانی کا لفظ قصداً استعمال کیا ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ دوسرے انبیاء و مرسلین کی طرح موجود اور زندہ تو وہ اب بھی ہیں۔ لیکن اس دنیا کے اشخاص کے سامنے ظاہر نہیں ہیں۔ ان کا ایک ظہور ہو چکا ہے اور دوسرا ظہور قیامت کے قریب

ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ محض دوبارہ ظہور سے یہ کسی طرح لازم نہیں آتا کہ نبی کریم محمد مصطفےٰ ﷺ پر نبوت ختم نہیں ہوئی یا سلسلۂ نبوت جاری ہے۔ اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے کہ ختم نبوت کے معنی صرف یہ ہیں کہ کسی نئے شخص کو مرتبہ نبوت پر سرفراز نہ فرمایا جائے گا تو کوئی اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا۔

قبل یا بعد

جی چاہتا ہے کہ آپ اس مسئلہ پر کچھ دیر اور غور کریں۔ تاکہ ایک مغالطہ سے نجات حاصل کرلیں۔ جو نظر کی غلطیوں کی طرح ذہنی بصیرت کی غلطی کا رہن منت ہے۔ بیشک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس وقت ہوگا جب دنیا اپنی حیات ناپائیدار کے آخری دن بسر کررہی ہوگی۔ لیکن کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام بعثت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کے بعد ہوگا؟ آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں کہوں گا۔ نہیں بلکہ یہ ایک مغالطہ اور نظر کی غلطی ہے۔ جس میں عام لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ مگر حقیقت اس کے خلاف ہے۔ یعنی نبی کریم ﷺ کا زمانہ ظہور یقیناً ظہور عیسوی کے بعد ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنحضور ﷺ پر زمانہ کے لحاظ سے مقدم کہنا چاہئے۔ اگر یہ نظریہ جو بادی النظر میں بہت عجیب معلوم ہوتا ہے صحیح ہے اور میں ثابت کروں گا کہ صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خاتم النبیین ﷺ زمانہ کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں۔ اس کے بعد ختم نبوت کے بارے میں جو اشکال نظر کی سطحیت سے پیدا ہوا تھا وہ سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس اجمال کی تفصیل درج ذیل ہے۔

قرآن مجید کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت جسمانی طاری نہیں ہوئی۔ بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھالئے گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی حیات طیبہ جس کی ابتداء ان کی پیدائش کے وقت سے ہوئی تھی۔ آج تک مستمر ہے اور اس وقت تک مستمر رہے گی۔ جب تک وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لاکر عام انسانوں کی طرح جسمانی طور پر بھی انتقال نہ فرماجائیں۔ ان کا دنیا میں تشریف لانے کا زمانہ جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ان کی اس عمر طویل کا ایک حصہ ہوگا نہ کہ کوئی جدید پیدائش۔ ان کی اس طویل عمر کے ایک حصہ میں خاتم النبیین ﷺ کی بعثت ہوئی اور دوسرے حصہ میں آنحضور ﷺ کی وفات کا سانحہ پیش آیا۔ ان کی پیدائش بھی آنحضور ﷺ کی پیدائش سے پہلے ہوئی اور ان کی بعثت بھی بعثت محمدی ﷺ پر مقدم ہے تو کیا کوئی

سمجھدار شخص کہہ سکتا ہے کہ محض طول عمر کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ ﷺ سے بہ لحاظ زمانہ مؤخر ہیں؟

حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں واضح طور پر مذکور ہے۔ جن پر موت طاری کر دی گئی تھی اور ایک سو سال کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ سو سال کی مدت بہت ہوتی ہے۔ اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کی اولاد اور اولاد در اولاد کا خاصا سلسلہ وجود میں آ گیا۔ کیا کوئی عقلمند یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت ممدوح کی یہ اولاد ان سے عمر میں بڑی تھی؟ یا ان پر زمانہ کے اعتبار سے مقدم تھی؟ یا ان کا وجود ان کی اولاد کے بعد ہوا؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ تو اس سے زیادہ صاف ہے۔ ان پر تو موت بھی نہیں طاری ہوئی۔ وہ اسی حیات قدیمہ کے ساتھ اب بھی موجود ہیں۔ انہیں نبی کریم ﷺ کے بعد آنے والا کہنا کھلی غلطی ہے۔ یقیناً وہ خاتم النبیین سے پہلے ہیں اور ان کا یہ تقدم اس وقت بھی قائم رہے گا۔ جب وہ قیامت کے قریب آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرمائیں گے۔ مگر چونکہ یہ زمانہ نزول و وفات خاتم النبیین ﷺ کے بعد کا ہوگا۔ اس لئے یہ وہم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنحضور ﷺ کے بعد بھی تشریف لائیں گے۔ حالانکہ حقیقت کے لحاظ سے وہ بعد میں نہیں بلکہ قبل ہیں۔ ان کی پیدائش بعثت دعوت ہر چیز کو نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کی پیدائش، بعثت اور دعوت سے پہلے ماننے کے بعد محض ان کی عمر طویل کی وجہ سے انہیں مؤخر کہنا ایک مغالطہ ہے۔ جس کی غلطی اظہر من الشمس ہے۔

اس حقیقت واقعی کی وضاحت کے بعد سرے سے اشکال کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے اور نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا بالکل بے غبار اور مثل آفتاب نصف النہار روشن و تابان ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت پر حرف صرف اس صورت میں آ سکتا ہے جب نبی کریم ﷺ کے بعد کسی نئے نبی کی پیدائش، یا بعثت کا ثبوت مل سکے اور یہ ایسی ناممکن بات ہے جس کا ثبوت قیامت تک نہیں مل سکتا۔

نزول مسیح کی حکمت

اگرچہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس جستجو کی کوئی حاجت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے میں کیا راز اور حکمت ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی خبر پر ایمان لائیں اور

یہ یقین کریں کہ رب حکیم وعلیم کے نزدیک اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی جس کا علم ہمارے لئے کچھ ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی حکمت قرآن وحدیث میں غور کرنے کے اصول دین کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہوتو اس کا اظہار صرف جائز ہی نہیں بلکہ انشاء اللہ بہت نافع بھی ہوگا۔

قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت جن مقاصد کے لئے ہوئی تھی ان میں ایک نمایاں مقصد خاتم النبیین ﷺ کی آمد آمد کی بشارت وخوشخبری دینا بھی تھا۔

''واذ قال عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدّی من التوراة ومبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد (الصف:٦)'' ﴿اور جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوکر آیا ہوں اس حالت میں کہ میں تورات شریف کی تصدیق کرنے والا اور اس رسول کی بشارت دینے والا ہوں۔ جو میرے بعد آنے والا ہے اور جس کا نام احمد ہے (ﷺ)﴾

یہ بشارت آپ نے دی مگر آپ کی سماعت کرنے والے اقل قلیل تھے۔ یہود نے آپ کی تکذیب کی اور صرف تکذیب نہیں کہ بلکہ آپ کے جانی دشمن ہوگئے اور آپ کو شہید کر دینے کا عزم کرلیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی سازش کو ناکام بنادیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھالیا۔ یہود ناکام ونامراد رہے۔ مگر ان کی عداوت میں کمی نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ خاتم النبیین ﷺ سے بھی جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی انہیں سخت عداوت ہوگئی۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:''لتجدن اشدالناس عداوة للذین اٰمنوا الیهود والذین اشرکوا (المائدہ:۸۲)'' ﴿آپ اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین کو پائیں گے۔﴾

آسمان پر جانے سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام برابر خاتم النبیین ﷺ کی بشارت دیتے رہے اور اپنے اس مقصد بعثت کو پورا کرتے رہے۔ اگر بالفرض وہ خاتم النبیین ﷺ کے زمانہ میں بھی اس دنیا میں ہوتے تو وہ اپنے اس مقصد بعثت کو کس طرح پورا کرتے؟ ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ لوگوں کو محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے اور اسلام محمدی پر عمل کرنے کی دعوت دیتے۔ گویا ان کی تبشیر کا عنوان یہ ہوتا کہ لوگو! میں نے جن نبی کی تم سے پیشین گوئی کی تھی وہ یہی ہیں۔

یہی خاتم النبیین ہیں ان پر ایمان لاؤ اور ان کی شریعت پر عمل کرو۔ اس عنوان سے بشارت دینے کا موقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اب تک نہیں ملا۔ قیامت کے قریب جب فتنۂ دجال

ظاہر ہوگا تو حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا موقع عطاء فرمایا جائے گا کہ وہ اپنے مقاصد بعثت میں سے اس مقصد عظیم کی تکمیل فرمائیں اور سید المرسلین ﷺ کے متعلق اس عنوان سے بشارت دے سکیں کہ لوگو خاتم النبیین وسید الاولین والآخرین محمد ﷺ پر ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو۔ انہیں کے متعلق میں نے تم سے پیشین گوئی کی تھی اور انہیں کی اتباع اس وقت رضاء الٰہی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ خود اہل ایمان کو بھی اس وقت بشارت کی ضرورت ہوگی۔ کیونکہ وہ دجال کی کامیابیوں اور اس کی شدید فتنہ انگیزی کی وجہ سے جن کا مقابلہ ان کے بس سے باہر ہوگا بہت دل شکستہ ہوں گے۔ ایسی حالت میں مسیح علیہ السلام کی بشارت ان میں نئی روح پھونکے گی۔ ان کا ایمان تازہ اور قوی ہوگا اور انہیں سکون قلب حاصل ہوگا۔ ادھر ان کا یہ فائدہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک فریضہ رسالت سے عہدہ برآ ہوں گے۔ احادیث میں فتنہ دجال کے متعلق جو کچھ وارد ہوا اس پر غور کرنے سے نزول مسیح علیہ السلام کا ایک دوسرا راز بھی کھلتا ہے۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال یہود میں سے ہوگا اور اس فساد عظیم کا سرچشمہ بھی اسی مفسد اور مغضوب علیہم قوم میں ہوگا۔ جنہیں ”الا انهم هم المفسدون (البقره)“ ﴿خبردار ہوجاؤ کہ یہی لوگ مفسد ہیں۔﴾ کی سند قرآن مجید نے دی ہے۔

ان کی فساد انگیزی اور فتنہ پردازی کا آخری اور کامل ترین مظہر دجال ہوگا۔ یہود کو جو دشمنی وعداوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے یہی چیز مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اس آخری فتنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دست مبارک سے خاک میں ملوایا جائے تاکہ یہ ذلیل ومفسد قوم انتہائی ذلیل وخوار ہو۔

کاروان خیال اسی راہ سے ایک تیسری حکمت کی منزل تک جا پہنچتا ہے۔ یہود مدعی ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے کر شہید کر دیا۔ قرآن مبین کا ارشاد ہے۔ ”وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم (النساء:١٥٧)“ ﴿یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے نہ انہیں سولی دے سکے بلکہ انہیں اشتباہ ہوگیا۔﴾

موجودہ عیسائیت بھی یہودیت کی ایک شاخ ہے۔ اس لئے وہ بھی صلیب مسیح کی تعلیم دیتی ہے۔ دنیا کے آخری دور میں جو کہ اتمام حجت کا دور ہوگا۔ قرآن مجید کی اس صداقت اور یہود ونصاریٰ کی اس غلطی وگمراہی کے اظہار واثبات کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہ نفس نفیس تشریف لانا بہت ہی مناسب پراز حکمت اور موجب ہدایت ہے۔ ممدوح کی آمد قرآن مجید کی تصدیق اور نبوت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ کی ایک دلیل وبرہان کے طور پر ہوگی۔

یہ بات بھی یادرکھنے کی ہے کہ صلیب مسیح علیہ السلام کا عقیدہ موجودہ محرف مسیحیت کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو یہود کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مسیحیوں میں رائج ہوگیا۔اسی پر عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہے۔جس نے اس قوم میں آخرت فراموشی کا مرض پیدا کردیا۔مسیح علیہ السلام کا تشریف لانا خود اس عقیدہ باطلہ کی صلیب دینے کے مرادف ہے۔اس برہان جلی بلکہ مشاہدے کے بعد ان ضالین اور کجر ولوگوں کے لئے کوئی عذر باقی نہیں رہتا اور اسلام محمدی ﷺ قبول کرنا ان کے لئے ضروری ولازم ہوجاتا ہے۔

منکرین ختم نبوت کے مغالطے

اس بات کی وضاحت بار بار کی جاچکی ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ انسان کے فطری رجحان سے ہم آہنگ اور دین کی ایک بدیہی اور ضروری حقیقت ہے۔اگر اس کی ایک دلیل بھی موجود نہ ہو تو بھی اس کی حقیقت وصداقت آفتاب نصف النہار کی طرح روشن اور ثابت رہے گی۔ جب تک اس کے خلاف کوئی برہان جلی نقلی وشرعی قائم نہ ہو۔ چہ جائیکہ اس کی تائید میں بکثرت عقلی ونقلی براہین قاطعہ اور دلائل قاہرہ قائم ہیں۔جیسا کہ پچھلے ابواب سے روشن ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ بار ثبوت درحقیقت ان لوگوں پر ہے جو سلسلہ نبوت کے جاری رہنے کے مدعی ہیں اور اس طرح محمد رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ورسول تسلیم کرنے سے گریز اور انکار کرتے ہیں۔انہیں یہ ثابت کرنا چاہئے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی کسی نبی کی بعثت ہوئی یا ہوگی یا بالفاظ دیگر سلسلہ نبوت اب بھی جاری ہے۔دلیل نقل شرعی، قطعی اور یقینی ہونا لازم ہے۔اس لئے کہ عقیدہ خصوصاً اتنا اہم عقیدہ جس پر اسلام وکفر اور جنتی وجہنمی ہونے کا دارومدار ہو۔

دلیل قطعی کے بغیر ثابت نہیں ہوسکتا۔محض عقلی دلیل بھی اس کے لئے کافی نہیں۔اس لئے کہ عقائد کا مدار کتاب وسنت پر ہے نہ کہ عقل پر۔نقلی دلیل بھی صریح اور واضح ہونا چاہئے۔ اینچ پیچ اور تاویلات سے عقائد نہیں ثابت ہوتے۔عقیدہ کا مأخذ صرف صریح نصوص کتاب مبین یا نصوص احادیث متواترہ ہوسکتی ہیں۔موضوع کا تقاضا تو یہ ہے مگر حالت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے باغی۔یعنی منکرین ختم نبوت کے پاس ان کے باطل مدعا کو ثابت کرنے کے لئے تار عنکبوت کے برابر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔دلیل وبرہان سے تہہ دستی انہیں مغالطوں کا سہارا لینے پر مجبور کرتی ہے۔جن کے ذریعہ سے وہ ناواقفوں اور سادہ لوحوں کو اپنے دام فریب میں مبتلا کرکے مرتد بنالیتے ہیں۔

سطور ذیل میں اس فریب کار گروہ کے بعض ایسے مغالطوں کا تذکرہ کر کے ان کی پردہ دری کی جاتی ہے۔ جن کا استعمال یہ لوگ اکثر کرتے ہیں۔ سمجھدار آدمی ان نمونوں کو دیکھ کر ان کے دوسرے مغالطّوں کا حل بھی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتا ہے اور ان کی دھوکہ بازیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ مغالطے دو قسم کے۔ عقلی اور نقلی!

عقلی مغالطے

پہلا مغالطہ..... آپ کی امت میں نبی ہوں؟

عام طور پر یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ''سرور انبیاء ﷺ کی بے مثال فضیلت کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ آپ کی امت میں بھی انبیاء مرسلین پیدا ہوں۔ کیونکہ آنحضور ﷺ سے پہلے جو جلیل القدر انبیاء گذرے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ، حضرت داؤد علیہما السلام ان کی امتوں میں ان سے کم درجہ کے انبیاء ہوتے رہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل الانبیاء کو اس فضیلت سے محروم کیا جائے۔''

اس مہمل اور سرتاپا فریب استدلال سے یہ لوگ اکثر ناواقفوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئندہ سطریں بتائیں گی کہ حقیقت کے لحاظ سے یہ محض فریب نظر مغالطوں کا مجموعہ ہے۔

پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ کسی نبی کی امت میں دوسرے نبی کا مبعوث ہونا اوّل کے لئے فضیلت ظاہر کیا گیا ہے۔ حالانکہ فی نفسہ یہ کوئی فضیلت نہیں۔ انبیاء علیہم السلام اجتباء کے طریقہ سے مبعوث ہوتے ہیں اور ہر نبی کا اجتباء انتخاب براہ راست حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی نبی کی امت میں ہونے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ''اللہ یعلم حیث یجعل رسالته (الانعام:۱۲۴)'' ﴿اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کو نعمت رسالت عطاء فرمائیں۔﴾

دوسرے یہ کہ اگر ہم فضیلت بھی تسلیم کر لیں تو ایک جزئی فضیلت ہوئی۔ کیا ضروری ہے کہ یہ فضیلت آنحضور ﷺ کو بھی حاصل ہو؟ آنحضور ﷺ سے پیشتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ فضیلت نہیں حاصل ہوئی اور ان کی امت میں بھی کوئی نبی نہیں ہوا۔ اس سے ان کے فضائل میں کیا کمی ہوگئی؟ آنحضور ﷺ کو سب انبیاء پر فضیلت کلی حاصل ہے۔ اگر بعض انبیاء کو آپ پر

بالفرض فضیلت جزئی حاصل ہو جائے تو اس سے آنحضوﷺ کی شان اقدس اور فضیلت کلی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔

تیسرے یہ کہ کسی شخص کو کسی فضیلت سے محروم اس وقت قرار دیا جاسکتا ہے جب اس فضیلت کی ضد جس سے وہ شخص متصف ہے۔اس کے برابر یا اس سے اعلیٰ فضیلت نہ ہو۔لیکن یہاں یہ بات نہیں بیشک آنحضوﷺ کی امت میں نہ کوئی نبی ورسول مبعوث ہوا نہ قیامت تک ہوگا۔لیکن آنحضوﷺ ختم نبوت کا تاج کرامت سر اقدس پر پہنے ہوئے ہیں۔یہ فضیلت اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کے مقابلہ میں اس فضیلت کا درجہ پست ہو جاتا ہے۔

چوتھے یہ کہ اگر اسے فضیلت بھی تسلیم کر لیا جائے تو بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کبار انبیاء کے فیوض وبرکات ان کے انتقال کے بعد عام امت تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے تھے اور ان کا تعلق اپنی امت سے کمزور ہو گیا تھا۔جسے قائم رکھنے کے لئے دوسرے انبیاء کی وساطت کی حاجت تھی۔بخلاف اس کے خاتم النبیین کا تعلق اپنی امت سے اس قدر قوی ہے اور آنحضوﷺ کے انوار روحانیہ وقلبیہ کا فیضان اتنا قوی وکثیر ہے کہ بغیر کسی واسطہ کے قیامت تک یکساں پہنچتا رہے گا۔اب غور کیجئے کہ دونوں باتوں میں سے کس میں زیادہ فضیلت ہے؟ ہر سمجھدار آدمی یہی کہے گا کہ نبی کی قوت فیضان کا زیادہ ہونا اور امت سے اس کے ربط کا قوی تر ہونا ایک افضل وبرتر وصف ہے۔جس کے معنی یہ ہیں کہ درحقیقت آنحضوﷺ کی امت میں کسی دوسرے نبی کا مبعوث نہ ہونا اور سلسلۂ نبوت کا آنحضوﷺ پر ختم ہو جانا اعلیٰ فضیلت ہے۔جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعد کو سلسلۂ نبوت جاری رہنے میں زیادہ فضیلت ہے وہ بے بصیرت اور معرفت حقیقت سے محروم ہیں۔

پانچویں بات یہ ہے کہ ہم ان مغالطہ انگیزی کرنے والوں سے دریافت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کے درجہ پر فائز ہونا بڑی فضیلت ہے یا بعد کو سلسلۂ نبوت جاری رہنا؟ اگر شق اوّل اختیار کرتے ہو تو تمہارے استدلال ومغالطہ کے تار و پود خود ہی بکھر جاتے ہیں اور تمہارا فلسفہ مسمار ہو کر ھبأ منثورا ہو جاتا ہے۔اگر دوسری شق اختیار کرتے ہو تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محض امت محمدیہ (علیہ الف الف تحیہ) میں چند انبیاء کی بعثت سے آنحضوﷺ کو سب انبیاء کے مساوی فضیت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحٰق علیہم السلام اور بعض دیگر انبیاء کی اولاد میں انبیاء ہوتے رہے۔حالانکہ آنحضوﷺ کی اولاد نرینہ زندہ ہی نہ رہی اور صاحبزادیوں کی اولاد میں بھی بالاتفاق، کوئی نبی نہیں ہوا۔اگر امت میں نبی ہونا

فضیلت ہے تو اولاد میں نبی ہونا بدرجہ اولیٰ فضیلت ہوگی۔ پھر یہ فضیلت آنحضورﷺ کے لئے کس طرح ثابت کرو گے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اجماع امت کے خلاف مذکور الصدر انبیاء کو آنحضورﷺ سے افضل سمجھتے ہو؟

مندرجہ بالا تنقید پر نظر کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ منکرین ختم نبوت کا اجراء سلسلۂ نبوت پر مندرجہ بالا استدلال محض ایک مغالطہ ہے جو سرتاپا باطل اور لغو ہے اور جس سے جاہلوں اور کم فہموں کو تو دھوکا دیا جاسکتا ہے مگر کوئی سمجھ دار انسان اس سے متاثر نہیں ہوسکتا۔

دوسرا مغالطہ...... تغیرات زمانہ میں نبوت ناگزیر

سب سے بڑا دام فریب جس کے ذریعہ سے منکرین ختم نبوت ناواقفوں اور کم فہموں کو اسیر کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدلے ہوئے حالات اور زمانہ کے تغیرات میں انبیاء کی بعثت ناگزیر ہے۔ تاکہ ان حالات کے لحاظ سے انسان کی ہدایت و تربیت کی جائے اور جو نئے مسائل پیدا ہوگئے ہوں۔ انہیں وحی ربانی کی روشنی میں حل کیا جائے۔ یہ مغالطہ صرف مسلم نما منافقوں ہی کی طرف سے نہیں پیش کیا جاتا بلکہ بہت سے مجاہد غیر مسلم بھی اس فریب میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو مبتلا کرتے ہیں۔

کتاب کے باب اوّل ہی کے دیکھنے سے اس فریب کا پردہ چاک ہوجاتا ہے۔ بلکہ مقدمہ ہی سے اس مغالطہ کی غلطی و مہملیت واضح ہوجاتی ہے اعادے اور تکرار کی احتیاج نہیں۔ یہاں ہم صرف اتنی بات کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس غلط اصول کو تسلیم کرلیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ کم از کم زمانہ کے ہر عظیم تغیر و انقلاب کے بعد کسی نبی کی بعثت ضرور ہوئی ہوگی اور یہ ایسی چیز ہے جسے یہ منکرین ختم نبوت قیامت تک نہیں ثابت کرسکتے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بعثت خاتم النبیینﷺ کے صدیوں کے بعد دنیا میں صنعتی انقلاب پیدا ہوا جس نے بہت سے ذہنی و عملی امور کے اقدار میں تغیر عظیم پیدا کردیا۔ کیا اس وقت کسی نبی کی بعثت ہوئی؟ اس کے بعد جمہوری انقلاب ہوا۔ کیا اس وقت کسی نبی مبعوث کا نام تم بتاسکتے ہو؟ انسان نے برق کو اسیر کیا اور دنیا کی نگاہ برقی انقلاب سے خیرہ ہوگئی۔ کیا اس وقت کوئی نیا پیغمبر آیا؟ اس برق غضب نے بہت سی انسانی عقلوں میں آگ لگا کر اشتراکی انقلاب کا شعلہ تیار کیا۔ اس وقت کون نبی آیا؟ آج ہم برق پر قابو پاکر ایٹمی دور میں داخل ہوچکے ہیں۔ ایسے تغیر عظیم کے باوجود کسی نئے نبی کا نشان نہیں ملتا۔ بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ ان سب ادوار میں قرآن حکیم جو سید المرسلینﷺ لے کر تشریف لائے تھے اور سنت جو خاتم النبیینﷺ کے اقوال و افعال کا مجموعہ ہے یہی دونوں دنیا میں پیش آنے

والے ہر نئے مسئلہ کو حل کرتے رہے اور ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ ان کے ہوتے ہوئے نہ کبھی نئے نبی کی ضرورت محسوس ہوئی نہ کسی نئے رسول کی۔

مغالطے کا جواب اور اس کی لغویت کی توضیح تو ختم ہوگئی۔ مگر بات میں بات نکلتی ہے۔ دوران تحریر ذہن ایک اور نکتہ تک جا پہنچا۔ جس کا تذکرہ مفید بھی ہے اور مقام کے مناسب بھی۔ اس لئے سپرد قلم کرتا ہوں۔ منکرین ختم نبوت کے علاوہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی ایک خاصی جماعت اس مغالطہ میں مبتلا ہے کہ صدیوں پرانا دین زمانہ کے نئے تقاضوں کو کس طرح پورا کرسکتا ہے اور نئے نئے مسائل کا حل کیسے پیش کرسکتا ہے؟ گذشتہ ابواب میں اس سوال کا تشفی بخش اور مسکت جواب پیش کیا جاچکا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں یہ دکھانا ہے کہ درحقیقت اس سوال کی کوئی ٹھوس اور مضبوط بنیاد ہی موجود نہیں۔ زمانہ کے جن تغیرات کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے۔ انہیں اصول واحکام اسلام کے اعتبار سے کوئی بھی اہمیت حاصل نہیں۔ بلکہ اس اعتبار سے وہ کالعدم اور بالکل غیر اہم ہیں۔ ہم پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین ﷺ کے مقدس دور کے بعد سے اب تک زمانہ میں کوئی ایسا انقلاب وتغیر نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوسکتا ہے۔ جس کا لحاظ کتاب وسنت میں پہلے ہی سے نہ کرلیا گیا ہو۔ احکام اسلام کا لحاظ کیجئے تو ان انقلابات وتغیرات کی حیثیت جزئی تغیرات کی باقی رہ جاتی ہے جو ایک زمانہ میں بھی ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ بطور مثال فرض کیجئے کہ ایک مبصر اور دور اندیش انجینئر نے ایک ایسی عمارت تعمیر کی جس میں ہر موسم کی رعایت رکھی گئی ہے موسم سرما میں اس میں سرد ہوا کے تھپیڑوں کو روکنے کا پورا انتظام ہے۔ آثار اور چھت کا حجم ایسا رکھا گیا کہ موسم سرما میں برف باری اور موسم گرما میں دھوپ کی تپش عمارت کے اندر کوئی اثر نہ کرسکے۔ کھڑکیوں اور دروازوں کی ساخت ایسی رکھی گئی ہے کہ دھوپ کے آنے اور روکنے کا پورا بندوبست ہوجائے۔ بارش سے تحفظ کا بھی پورا سامان ہے۔ ایسی عمارت پر موسمی تغیرات کا کیا اثر ہوگا؟ بالفرض وہ عمارت دنیا کے اس حصہ میں تھی جہاں گرمی زیادہ پڑتی تھی۔ لیکن طبعی اسباب نے کروٹ لی اور موسم میں تغیر عظیم نمایاں ہوا۔ یعنی وہ خطہ گرم کے بجائے سرد ہوگیا اور بادسموم کی جگہ برف باری نے لے لی۔ دوسرے مکانات کے لحاظ سے یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ جو انہیں ناقابل رہائش بنادے گا۔ مگر اس عمارت کے اعتبار سے کوئی تغیر ہی نہیں ہوا۔ اس لئے کہ موسم کی اس حالت کی رعایت اس میں پہلے ہی کرلی گئی تھی۔ دوسرے مکانوں کے مکین مبتلائے مصیبت وپریشانی ہوں گے مگر اس عمارت کو آباد کرنے والے بدستور سابق آرام واطمینان سے زندگی گذار رہے ہوں گے۔

اسلام بھی ایک ایسی ہی عمارت ہے جس کا نقشہ مصور حقیقی کا بنایا ہوا ہے اور جس کی تعمیر خالق حقیقی نے فرمائی ہے۔ اس عظیم و حکیم ذات نے اس تعمیر میں قیامت تک آنے والے ہر انقلاب و تغیر کی رعایت رکھی ہے اور یہ عمر عالم کے آخری لحہ تک پیدا ہونے والے ہر مسئلہ کا تشفی بخش جواب ہے۔

ہماری تقریر سے ہرگز یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہئے کہ ہم دنیا کے تغیرات و انقلابات کا انکار کر رہے ہیں۔ بدیہیات کے انکار کی جرأت کیسے ہوسکتی ہے؟ ہمیں جس نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جن انقلابات کو دنیا نے اہمیت دی ہے وہ درحقیقت اس اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔

دراصل وہ ایک عظیم الشان اور اصولی انقلاب کے فروع اور ایک کلی انقلاب کے جزئیات ہیں اور قیامت تک جتنے انقلابات بھی ہوں گے۔ سب اسی کے جزئیات ہوں گے۔ اسلام نے اس کلی و اصلی انقلاب کو ملحوظ رکھ کر اپنی دعوت و تعلیم کی تبلیغ کی۔ اس لئے اس کی تعلیم دائمی و ابدی ہے۔ اس میں کسی قسم کے تغیر و انقلاب سے تغیر و تبدیلی کی احتیاج نہیں ہوسکتی۔ وہ اصلی و کلی انقلاب کون ہے؟ اس کے لئے ذرا تفصیل کی حاجت ہے۔ ہدایت و ضلال کے نقطۂ نظر سے تاریخ عالم پر نظر ڈالئے۔ آپ اسے دو بڑے حصوں پر منقسم کرسکتے ہیں۔ مندرجہ بالا اعتبار سے اس کے دو دور ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک حد اصل آپ کو نظر آئے گی۔ دور قدیم اور دور جدید کی اصطلاح مقرر کرنے سے بیان میں سہولت ہو جائے گی۔ حد فاصل کو درمیانی دور کہنا مناسب ہے۔

دور قدیم کی انتہاء بعثت خاتم النبیین ﷺ پر ہوتی ہے اور دور جدید خیر القرون کی کچھ مدت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دور قدیم میں ہم انبیاء علیہم السلام کا ایک نورانی سلسلہ دیکھتے ہیں جو نور ہدایت پھیلانے اور ظلمت و ضلال کو دور کرنے کے لئے مبعوث ہوئے۔ ان کے مقابلہ میں آئمہ ضلال بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ جو شیطان کے کارندوں کی حیثیت سے عالم میں ضلال و گمراہی پھیلاتے رہے۔ دونوں چیزیں ہمیں پہلو بہ پہلو نظر آتی ہیں۔ لیکن اس دور کے ضلال میں ہم ایک سذاجت اور سادگی پاتے ہیں۔ گمراہی اور ہدایت سے محرومی کی دو ہی صورتیں اس طویل زمانہ میں ملی ہیں۔ ضد اور ہٹ دھرمی یا جہالت و بدفہمی مبلغین ضلال و گمراہی اٹھتے تھے تو عوام کی خواہشوں اور جذبات کو برانگیختہ کرتے تھے یا اپنے علمی تفوق یا اقتدار کی وجہ سے اپنی گمراہیوں کو ان کی طرف منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ عوام اپنی حماقت یا مغلوبیت کی بناء پر ان کی

رہنمائی کو قبول کر لیتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد رواج یا تقلید آباء کا سادہ جذبہ ان باطل عقائد و اعمال کا زبردست محافظ بن جاتا تھا۔

قرآن مجید کا مطالعہ کرو۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں اہل باطل نے اپنی دانست میں جو سب سے بڑی دلیل پیش کی ہے وہ تقلید آباء ہے جو ضلال و گمراہی کی بہت ہی سادہ اور بدوی قسم کی بنیاد ہے۔

بخلاف اس کے دور جدید کی ضلالت و گمراہی میں وہ سادگی اور سذاجت نہیں ہے۔ بلکہ دجل و فریب اس کی روح اور اس کی حقیقت ہے۔ اس دور کو ہم بالکل بجا طور پر دجالی دور کے نام سے موسوم کریں گے۔ یہ عنوان اس کی حقیقت کا ترجمان اور دور قدیم کے مقابل میں اس کا امتیازی نشان ہے۔

دور جدید کے اہم حوادث و انقلابات اور مذہبی رجحانات کو دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ خاتم النبیین ﷺ کی اعلیٰ تعلیمات اور واضح ہدایت کا مقابلہ کرنے کے لئے شیطان نے بالکل نیا پینترا بدلا ہے اور خیر خالص سے جنگ کرنے کے لئے بالکل نیا نقشہ جنگ (Warstrategy) بنایا ہے۔ جس میں جنگی چالیں (Tagtics) بھی نئی استعمال کر رہا ہے۔ مگر ان سب کی مشترک روح دجل ہے۔ دلیل و برہان کے محاذ پر شکست کھانے کے باوجود باطل کو اس طرح پیش کرنا کہ اچھے اچھے اہل نظر کو اس پر حق کا دھوکا ہو جائے اور حق کی ایسی تصویر کھینچنا کہ وہ باطل دکھائی دے۔ ظلم کو ایسا لباس فریب پہنانا کہ وہ عین عدل نظر آئے اور عدل کے چہرے کو اس طرح بگاڑنا کہ اس پر ظلم کا گمان ہو۔ مصیبت کا ایسا میک اپ کرنا کہ لوگ اسے عین راحت خیال کریں اور راحت کو اس طرح مسخ کرنا کہ آدمی اس کی تصویر سے بھی ڈریں۔ مختصر یہ کہ دجالیت و فریب کاری اس دور کی ہر باطل تحریک اور ہر ضلال کا عامل غالب (Domaina Ntfactor) ہے۔

شرک پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ مگر دور قدیم کا مشرک سنگین بتوں کی پرستش کرتا تھا اور کھلم کھلا اپنے شرک کا اقرار کرتا تھا۔ آج کا مشرک پتھروں کے بت نہیں تراشتا۔ بلکہ وہم و خیال کے تیشہ سے کام لیتا ہے۔ وطن، قوم، ملک، انسانیت، نیچر وغیرہ کے ناموں سے نہ معلوم کتنے بتوں کی پرستش آج بھی رائج ہے۔ لیکن کسی کی کیا مجال جو ان مشرکوں کو مشرک کہہ دے۔ ماڈرن شرک، دجالی شرک ہے جس کے ساتھ مشرک توحید کا بھی دعویدار ہوتا ہے۔ آخرت سے روگردانی کر کے دنیا کو جنت بنا دینے کی دجالی خواہش، دور جدید میں جنون کے حدود میں پہنچ گئی ہے۔ پہلے نظام سرمایہ داری اور صنعتی انقلاب نے اس منزل تک پہنچانے کا بلند بانگ دعویٰ کیا۔ مگر کچھ مدت

کے بعد ثابت ہوا کہ یہ محض دھوکہ اور سراب کو آب سمجھنا تھا۔ یہ نظام آج بھی موجود ہے۔ مگر دولت پرستی کا یہ سیلاب کچھ دینے کے بجائے سکون واطمینان قلب کو بھی بہالے گیا اور ان کے بجائے طرح طرح کے مصائب کو اپنے ساتھ لے آیا۔

اس کے بعد نظام اشتراکی بڑے زوروشور کے ساتھ اٹھا اور کھوئی ہوئی فردوس ارضی کی بازیافت کا دعویٰ کر کے دنیا کو اپنی طرف دعوت دی۔ وہ بھی موجود ہے مگر اس کا نتیجہ جنت ارضی کے بجائے جہنم ارضی نکلا۔ اس نے آدمی کو مشین اور پیٹ کو اس کا ڈائمو بنادیا۔ سکون وراحت دونوں کا منہ کالا کیا اور اس کی جگہ مصیبت اور ماڈرن غلامی کو دی۔

مغربی تہذیب کو دیکھئے۔ ابتداء میں کتنا خوبصورت لباس پہن کر اور کیسا غازہ مل کر سامنے آئی تھی۔ کچھ ہی مدت کے بعد نظر آیا کہ یہ تہذیب نہیں تعذیب ہے۔ راحت نہیں مصیبت ہے۔

یہ چند نمونے ہیں جنہیں دیکھ کر سمجھدار آدمی پورے دور جدید کی روح عصری (Sprit of Theage) کو پہچان سکتا ہے۔ جس کی تعبیر کے لئے دجل سے زیادہ موزوں ومناسب کوئی لفظ نہیں اور اس دور کا صحیح نام، دجالی دور ہوسکتا ہے۔ یہی وہ عظیم ترین اور کلی انقلاب ہے جو اپنے تمام جزئیات میں روح رواں کی طرح بطور قدر مشترک موجود ہے اور قیامت تک ہر باطل نظریہ اور باطل انقلاب میں موجود رہے گا۔ اگر اس ضلال اکبر اور تغیر کلی سے حفاظت اور اسے شکست دینے کی تدبیر بتادی جائے تو اس کے جزئیات وفروع کے متعلق علیحدہ علیحدہ احکام وتدابیر بتانے کی کوئی حاجت نہیں باقی رہتی اور اسلام نے یہی کیا ہے۔

خاتم النبیین محمد مصطفےٰ ﷺ کا عہد مبارک خیر القرون کے نام سے موسوم ہے۔ تاریخ عالم کا یہ روشن ترین اور بہترین دور دور قدیم اور دور جدید کے درمیان تھا۔ دور قدیم ختم ہو رہا تھا اور دور جدید کی آمد آمد تھی۔ نبی کریم ﷺ کے ایک طرف ضلالت ساذجہ پر کاری ضرب لگائی تو دوسری طرف فتنۂ دجال سے مکمل آگاہی بخشی۔ اس کی فریب کاریوں سے آگاہ فرمایا۔ اس سے بچنے کی تدبیریں ارشاد فرمائیں۔ اس دور کے احکام وقوانین بیان فرمائے۔ اس کے مقابلہ کا طریقہ بتایا۔ اس فتنۂ عظیمہ کے بہت سے جزئیات کو اس طرح بیان فرمایا کہ جب وہ فتنہ سامنے آیا تو ایسا وہم ہوا کہ گویا فلاں آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ یا فلاں حدیث اسی وقت سید المرسلین ﷺ نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ دجال اکبر کے فتنہ کو بھی اس تفصیل سے بیان فرمایا کہ اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتی ہے۔ دجالی دور کے احکام وتدابیر اور دیگر مضامین متعلقہ قرآن مبین

میں بھی ملتے ہیں اور احادیث نبویہ میں بھی۔ اجتہاد و تفکر کا طریقہ مزید تفصیلات و جزئیات تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس دجالی فتنہ کے ایک ایک جزئی کے متعلق احکام و تدابیر بیان کرنے کے لئے کسی نئے دین و آئین کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے؟ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص جزئی انقلاب کے لئے کسی نئی کتاب یا کسی نئے دین یا کسی نئے نبی کا منتظر رہے تو یہ اس کی انتہائی سفاہت و حماقت کی دلیل ہوگی۔ فتنہ دجال یا دجالی دور آنحضوﷺ کی حیات طیبہ ہی میں شروع ہوگیا تھا۔ آنحضوﷺ نے خبر دی تھی کہ اس امت میں دجل فی النبوت کرنے والے تیس پیدا ہوں گے۔ یعنی یہ سب کے سب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ ان کذابوں اور دجالوں سے مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے تو آنحضوﷺ کے زمانہ ہی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ فتنہ ابن سباء نے حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں سر اٹھایا۔ اس کے بعد دینی فتنوں کا تانتا بندھ گیا۔ ان سب میں قدر مشترک وہی دجالیت ہے جس سے پوری پوری آگاہی آنحضوﷺ نے بخشی ہے اور جس کی انتہاء دجال اکبر کے فتنہ عظیمہ پر ہوگی۔ آج کی باطل دعوتوں اور مختلف الالوان ضلالتوں اور اس زمانہ کی دعوتوں اور ضلالتوں میں صرف قالب کا فرق ہے۔ ورنہ روح اور نوعیت سب کی ایک ہے۔ یعنی دجل اس لئے سب کو دجالی فتنہ کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں اور سب کے لئے علاج کلی ایک ہی ہوگا۔ جس کی تطبیق متفرق جزئیات پر صرف معمولی غور وفکر کی محتاج ہے۔

فتنہ دجال سرمایہ داری کی صورت میں آئے یا اشتراکیت کی شکل میں۔ شخصیت کا لباس پہنے یا جمہوریت کا۔ تشدد کی تلوار لے کر آئے یا عدم تشدد کا جال۔ مختصر یہ کہ وہ قیامت تک جس شکل ولباس میں آئے اسلام اس سے بزبان حال یہی کہتا ہے اور کہتا رہے گا کہ ۔

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش
من انداز قدت رامی شناسم

دین محمدیؐ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمہ وقت اور ہمہ آن تیار ہے اور قیامت تک تازہ دم اور مستعد رہے گا۔ اس کے ہوتے ہوئے انسانیت وروحانیت کو کسی دین اور کسی دوسرے نبی کی بعثت کی کوئی حاجت نہیں۔

یہاں پہنچ کر ختم نبوت کی اس حکمت کا تذکرہ بھی نافع ہوگا کہ اس دجالی دور میں سلسلۂ نبوت کا جاری رہنا اور مختلف انبیاء کا مبعوث ہونا یقیناً بڑے اختلال کا باعث ہوتا۔ دجل وفریب کی فراوانی اور قوت وشدت کی وجہ سے خصوصاً جب سائنس کی ترقیوں نے دجالیت کی نئی نئی اور پیچیدہ

راہیں نکال دی ہیں۔ نبوت کے مدعی صادق و مدعی کاذب کے درمیان امتیاز معمولی عقل وفہم رکھنے والے کے لئے کس قدر مشکل ہوتا اور اشتباہ کا کس قدر شدید خطرہ لاحق ہوتا۔ سلسلۂ نبوت بند کر کے ارحم الرحمین نے اس امت کو اس عظیم خطرے سے بچالیا اور انہیں ایک دائمی وابدی دین سے نواز کر سہولت کے ساتھ امم سابقہ پر انہیں فضیلت بھی عطاء فرمائی۔

اس کے علاوہ ضلال سادہ کا مقابلہ آسان ہے۔ اس کے لئے قوت فکریہ پر زیادہ بار ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن دجالی ضلالت سے نبرد آزمائی آسان نہیں یہ قوت فکریہ کی بڑی مقدار کی محتاج ہوتی ہے۔ جس کے لئے توجہ ویکسوئی لازم ہے۔ اگر سلسلۂ نبوت جاری رہتا تو امت کی قوت فکریہ منقسم ہو جاتی اور اس کے اوپر دہرا بار پڑتا۔ سچے نبی کو پہچاننا اور دجالیت کا مقابلہ کرنا دونوں کاموں میں فکر کی بڑی مقدار صرف کرنا پڑتی۔ یکسوئی مفقود اور فکر کمزور ہو جاتی۔ نتیجہ غلبہ کے بجائے مغلوبیت کی ہلاکت آفریں صورت میں نکلتا۔ نبی سے روگردانی عین ضلال ہے۔ جس کا مآل جہنم ہوتا۔ حکمت و رحمت کا تقاضا ہوا کہ اس امت کی قوت فکریہ تقسیم کر کے اسے اس خطرۂ عظیمہ میں نہ ڈالا جائے بلکہ اس میں یکسوئی باقی رکھ کر ہدایت وجنت کا راستہ آسان بنادیا جائے۔

اس دجالی دور یا دور جدید کی ایک اور خصوصیت ہے جو اسے دور قدیم سے ایک قسم کا امتیاز عطا کرتی ہے۔ اس دور میں باطل کی دعوتوں کی جتنی فراوانی ہے۔ اس کی نظیر دور قدیم میں نہ مل سکے گی۔ باطل نظریات اس زمانہ میں بھی موجود تھے۔ مگر ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے حاملین اکثر وبیشتر داعی نہ تھے۔ دعوتی مزاج رکھتے تھے۔ خود ان باطل نظریات کے معتقد تھے اگر اقتدار حاصل ہو جاتا تھا تو دوسروں کو جبر وظلم سے انہیں عملاً تسلیم کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ لیکن ان کی طرف دعوت نہ دیتے تھے۔ قوت سے کسی شئے کو کسی پر مسلط کر دینا دوسری چیز ہے اور دلائل کی بنیاد پر کسی کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرنا جس کا نام دعوت ہے دوسری چیز ہے۔ قوم عاد وثمود وغیرہ کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ یہ مشرک اور بت پرست قومیں تھیں۔ لیکن ان کے اعمال سیئہ کی فہرست میں دوسری قوموں کو دعوت شرک دینے کا نام کہیں نہیں ملتا۔ قبطی باوجودیکہ بنو اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھے۔ مگر آخر تک کہیں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے اسرائیلیوں کو اپنے باطل مذہب کی دعوت دی ہو اور انہیں اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی ہو۔ آریوں نے ہندوستان کے اصل باشندوں، دراوڑوں وغیرہ کو غلام بنالیا اور اپنے بہت سے قوانین کا پابند بنایا۔

لیکن اپنے اصل مذہب سے انہیں دور رکھا نہ اس کی انہیں دعوت دی۔ نہ تعلیم بلکہ اس کی تعلیم کو ان کے لئے ممنوع قرار دیا۔

فلسفی عام طور پر اپنے آپ کو عوام سے بالاتر رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی نے دعوت بھی دی تو بہت محدود طبقہ کو۔ دعوت عام کا ان کے یہاں بھی پتہ نہیں چلتا۔

لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ دور قدیم باطل دعوتوں سے خالی تھا۔ ہم صرف ان کی اضافی فراوانی کی نفی کر رہے ہیں۔ ورنہ فی نفسہ اس دور میں بھی بکثرت باطل دعوتیں پائی گئیں۔ مثلاً مزدکیت کی دعوت یا مسخ شدہ اور محرف مسیحیت کی دعوت وغیرہ۔ دور جدید کی خصوصیت ان کی فراوانی ہے۔ ان کے ساتھ بیک وقت بکثرت دعوتوں کا وجود، مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ اس زمانہ ہی میں دنیا میں کتنے ازموں کی دعوتیں موجود ہیں دعوتوں کی اس کثرت وفراوانی سے ذہنوں میں جو ایک الجھاؤ پیدا ہوتا ہے یہ دور دجالی کی ایک ممتاز خصوصیت ہے۔ دور قدیم میں یہ الجھاؤ مجموعی حیثیت سے پیدا ہی نہ ہوتا تھا اور اگر ہوتا بھی تھا تو اس قدر شدید نہ ہوتا تھا۔ اس کی ایک وجہ دعوتوں کی قلت تھی اور دوسری ذرائع رسل ورسائل اور اسباب حمل ونقل کی کمی۔ اس وقت حمل ونقل اور رسل ورسائل کے ذرائع کی فراوانی نے دنیا کو سمیٹ دیا ہے۔ مشرق کی دعوت چند لمحوں میں مغرب تک پہنچ جاتی ہے اور انسانی کے ذہن ودماغ میں الجھن کا باعث بن جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ ذرائع کے اس ارتقاء کی ابتداء آنحضورﷺ کے زمانہ مبارک کے کچھ ہی مدت کے بعد ہوگئی تھی۔ یہاں تک کہ آج یہ اس منزل پر ہے جہاں ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے کثیر التعداد دعوتوں کا مقابلہ کوئی نئی مشکل اور الجھن نہیں ہے جو صرف آج ہی کی خصوصیت سمجھی جائے۔ بلکہ امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ تو شروع ہی سے اس مشکل کا کامیاب مقابلہ کر رہی ہے۔

اجتماعی نفسیات کے نقطۂ نظر سے ایسے وقت جب مختلف محاذوں پر ذہنی وفکری مقابلہ درپیش ہو تو کامیابی بلکہ تحفظ کے لئے بھی یہ امر ناگزیر ہے کہ مقابلہ کرنے والا اپنے دین کی جانب سے مطمئن ہو اور اسے اس میں کسی ترمیم وتنسیخ کا احتمال نہ ہو۔

ایک مسلمہ اصول جنگ ہے کہ سرحد پر وہی فوج دلیری اور حوصلہ کے ساتھ جنگ کر سکتی ہے جو اپنے مرکز کی طرف سے مطمئن ہو۔ جس شخص کو اس کا کھٹکا لگا ہو کہ وہ جن عقائد واعمال کی آج نصرت وحمایت کر رہا ہے اور جن کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کل اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے۔ وہ ہرگز جم کر دجالی دعوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دفاع سے زیادہ مشکل خود دعوت

دینا ہوگا۔اس لئے کہ داعی کو تو اپنی دعوت پر بہت زیادہ اعتماد کی ضرورت ہے۔خصوصاً اس لئے کہ دعوت کا کام صرف قول سے نہیں ہوسکتا بلکہ عمل وکردار سب سے بڑا داعی ہے۔

اگر سلسلۂ انبیاء جاری رہے اور اعمال میں تبدیلیاں ہوتی رہیں تو عمل کی قوت تاثیر یقیناً کم ہوجائے گی۔جس سے دعوت پر بریک لگ جائے گی۔

ضلال ساز ج کے مقابلہ میں تو یہ کمی زیادہ نمایاں ہوگی۔مگر اس وقت خاص طور پر ظاہر ہوگی۔ جب کہ مقابلہ پر دور قدیم کی طرح سادی اور بسیط ضلالت نہ ہو۔ بلکہ دور جدید کی دجالی ضلالت ہو نیز دعوتوں اور نظریات کی کثرت اور ان کے بیک وقت اجتماع کی وجہ سے الجھاؤ اس کمی کو اور بھی زیادہ کر دیں گے۔اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر سلسلۂ نبوت دور جدید میں بھی جاری رہتا تو شاید دین حق دنیا کے کسی ایک گوشہ گمنامی میں پڑا ہوتا۔اس کی دعوت ٹھٹھر کر رہ جاتی اس کے پیرو زیادہ تر دجالی گمراہیوں کا شکار ہوجاتے اور اس کے مقابلہ سے عاجز ہوتے۔

خاتم النبیین ﷺ اس معنی کے لحاظ سے بھی سراپا رحمت ہیں کہ ختم نبوت کا تاج کرامت زیب سر فرما کر امت کو ان مشکلات وخطرات سے محفوظ کر دیا۔ یہ حق تعالیٰ کا خاص فضل اللہ وکرم ہے جو امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ پر مبذول اور اس کے ساتھ مخصوص ہے۔’’وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم (الحديد:۲۱)‘‘

نقلی مغالطے

پہلا مغالطہ

منکرین ختم نبوت کے عقلی مغالطوں کا تذکرہ پچھلے صفحات میں کیا جاچکا۔اس سے ان کی کمزوری اور دلیل وبرہان سے تہی دستی روز روشن سے زیادہ عیاں ہوجاتی ہے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کے نقلی مغالطوں کا نمونہ بھی پیش کر دیں تا کہ ناواقفیت کی وجہ سے کوئی ان کے مکروہ فریب کا شکار ہوکر گمراہ نہ ہو۔’’الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب (الشورىٰ:۱۳)‘‘

ظلی وبروزی

عقیدہ ختم نبوت قرآن وحدیث سے اس قدر واضح طور پر ثابت ہے کہ معاندین منکرین بھی اس کے سامنے’’فبهت الذى كفر‘‘ کے مصداق بن جاتے ہیں اور لب کشائی کی جرأت نہیں کر سکتے کہ قرآن وحدیث میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ تاویل کی

عنکبوتی پناہ گاہ میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ظلی وبروزی نبی کی ایک خانہ ساز اصطلاح ہے۔ جو درحقیقت بالکل بے بنیاد قطعاً لغو اور کلیتہً مہمل شئے ہے۔

ان کا کہنا یہ ہے کہ آیات واحادیث میں محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی کی بعثت کی جو نفی کی گئی ہے وہ صرف حقیقی اور مستقل نبی کے متعلق ہے۔ نبی کی ایک دوسری قسم بھی ہے جو حقیقی اور مستقل نبی نہیں ہوتا۔ بلکہ جس کا نام ظلی وبروزی نبی ہے۔ یعنی وہ کسی مستقل نبی کا تابع ہوتا ہے۔ جسے اسی کا ظہور ثانی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مغالطہ اگرچہ جاہلوں اور ناواقفوں کے لئے گمراہ کن ہے۔ مگر درحقیقت بیت عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور، انتہائی بے جان، بے اصل اور لغو ہے۔ متعدد وجوہ سے اس کا باطل ہونا ظاہر ہے۔

۱...... اس میں پہلا سقم تو یہی ہے کہ یہ ایک من گھڑت اور اختراعی تقسیم جس کی کوئی سند قرآن وحدیث میں نہیں ملتی۔ ایک بدیہی بات ہے کہ نبوت کی قسمیں نکالنے اور اس کی نئی نئی تعریفیں اختراع کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ اس کے علم کا ذریعہ تو صرف وحی ربانی یعنی قرآن وحدیث ہی ہے۔ جب تک قرآن وحدیث سے صراحتاً یہ نہ ثابت ہو جائے کہ بعض انبیاء ظلی وبروزی بھی ہوتے ہیں اور ان کی نبوت کی حقیقت وہی ہوتی ہے جو یہ منکرین ختم نبوت بیان کرتے ہیں۔ اس وقت تک یہ تقسیم بالکل غلط، بے اصل اور لغو قرار پائے گی۔ دوسری طرز سے یوں سمجھنا چاہئے کہ کسی نبی کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ ظلی نبی ہے یا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلی نبی بھی دنیا میں بھیجے ہیں۔ نبوت کے متعلق ایک اہم عقلی وساوس واحتمالات پر جہاں تک قرآن وحدیث کا تعلق ہے ان مدعیان باطل کو اپنے اس باطل دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے صراحت تو کیا ادنیٰ اشارہ بھی نہیں مل سکتا۔

ظلی وبروزی نبوت کے باطل ہونے اور اصلی وظلی کے اس تقسیم کے لغو مہمل ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ میں ان ظلی وبروزی والوں سے کہہ دیں کہ: ''ھاتوا برھانکم ان کنتم صادقین (البقرہ:۱۱۱)'' ہمارا مزید احسان ہوگا اگر ہم انہیں یہ بھی سمجھا دیں کہ:''فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودھا الناس والحجارۃ اعدت للکافرین (البقرہ:۲۴)''

تاہم اگر اس لغو لاطائل اور بے سند، خیال کی غلطی ومہملیت کچھ اور واضح کر دی جائے تو انشاء اللہ مفید ہوگا۔

۲...... قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں جہاں جہاں خاتم النبیین ﷺ کے بعد

سلسلۂ نبوت ورسالت جاری رہنے کی نفی فرمائی گئی وہ نبوت کی نفی علی الاطلاق فرمائی گئی ہے۔ نبوت ورسالت کی اس تقسیم اور کسی خاص قسم کی نبوت ورسالت کی نفی کی طرف ان آیات واحادیث میں اشارہ تک نہیں ملتا۔ صراحت تو درکنار، اگر بالفرض یہ تقسیم صحیح بھی ہو اور ظلی وبروزی نبی ورسول کے نام کی کوئی چیز دنیا میں پائی بھی جاتی ہو تو ان آیات واحادیث سے ان کی بعثت کی بھی نفی ہو جاتی ہے اور صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد ہر قسم کی نبوت ورسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور قیامت تک کوئی نبی ورسول مبعوث نہیں ہو سکتا۔ خواہ اس کی نبوت اصلی ہو یا اسے ظلی وبروزی کا مہمل وبے معنی لقب دیا جائے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بے معنی وبے سند تقسیم اگر بالفرض کفرض المحال صحیح بھی ثابت ہو جائے تو بھی منکرین ختم نبوت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

۳...... ایک فطری اور ناگزیر سوال ہے کہ اگر واقعی حق تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ خاتم النبیین کے بعد بھی منکرین کے خانہ ساز ظلی وبروزی انبیاء کا سلسلہ جاری رہے تو کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس ضروری اور نہایت مہتم بالشان مسئلہ کو صراحت وصفائی کے ساتھ بیان نہیں فرمایا گیا؟ ایسا مسئلہ جس پر کفر وایمان اور جہنم وجنت کا دارومدار ہو، جس میں ذرا سی غلطی انسان کو ہلاکت دائمی اور عذاب ابدی میں مبتلا کرنے والی ہو۔ اس کے متعلق قرآن مجید بلکہ احادیث نبویہ میں بھی صراحت تو کیا اشارہ تک موجود نہ ہو؟ حالانکہ اس سے کم درجہ کے مسائل کی تفصیل کی جائے۔ فیاللعجب! اس کے صاف اور صریح معنی یہ ہیں کہ ظلی وبروزی نبی ایک لفظ بے معنی اور خیال باطل ہے۔ جس کی درحقیقت کوئی اصلیت ہی نہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد نہ کوئی نبی ورسول مبعوث ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔

۴...... یہ سوال بھی ناگزیر ہے کہ لفظ ظلی وبروزی نبی کے معنی کیا ہیں؟ عقلاً اس کے مندرجہ ذیل معنی سمجھے جا سکتے ہیں۔

الف...... اس نبی کو کہتے ہیں جس پر براہ راست وحی نازل نہ ہوئی ہو۔ بلکہ وہ کسی دوسرے نبی کی وحی کی پیروی اور اس کی تعلیمات کی اتباع کرتا ہو۔

یہ مفہوم تناقض وتضاد کا حامل ہے۔ اس لئے کہ نبی اسی شخص کو کہتے ہیں جس پر وحی ربانی نازل ہو۔ جس پر وحی نہ آئے وہ سرے سے نبی ہی نہیں ہوتا۔ اسے ظلی وبروزی یا اور کسی قسم کا نبی کہنا حماقت وجہالت ہے۔

ب...... دوسرا مفہوم یہ ہوسکتا ہے کہ اس پر وحی ربانی بھی آتی ہو لیکن وحی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب براہ راست نہ فرمایا ہو بلکہ کسی دوسرے اصلی نبی نے اسے منتخب کیا ہو۔
یہ مفہوم بھی غلط مہمل اور تناقض پر مشتمل ہے۔ نبی کے معنی ہی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی وحی کے لئے منتخب فرمایا ہے۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا ہوتا ہے۔ کسی شخص کو ایک طرف نبی اور مہبط وحی کہنا اور دوسری طرف یہ کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا نہیں ہے۔ صریح تناقض بیان ہے[1]۔

ج...... تیسرے معنی کے لحاظ سے اس لفظ کا مصداق ایسے شخص کو قرار دیا جاسکتا ہے جو صاحب وحی بھی ہو اور منجانب اللہ منتخب بھی۔ مگر کوئی مستقل شریعت لے کر نہ آئے بلکہ کسی دوسرے نبی کی شریعت کا اتباع اور اسکی تبلیغ کرے۔

اس معنی کے لحاظ سے بھی یہ لفظ بے معنی ہی رہتا ہے اور ظلی و بروزی کا لفظ اس مفہوم سے اباء وانکار کرتا ہے۔ اس کا لغوی مفہوم تو یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص مستقل نبی نہ ہو۔ لیکن مندرجہ بالا شخصیت کو یقیناً مستقل نبی کہنا پڑے گا۔ کیونکہ نبوت کی حقیقت صرف منجانب اللہ انتخاب اور مہبط وحی ہونے پر ختم ہو جاتی ہے۔ جس شخص میں یہ دونوں باتیں موجود ہوں کیا وجہ ہے کہ اس کی نبوت کو مستقل اور اصلی نہ کہا جائے۔ مستقل اور علیحدہ شریعت نہ لانے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ صاحب شریعت نہیں ہے۔ لیکن نبوت کو غیر مستقل اور ظلی و بروزی کہنا بالکل غلط اور تناقض بیان ہے۔ اس کے علاوہ اگر محض دوسری شریعت کی اتباع اور تبلیغ کی بناء پر کسی نبی کو غیر مستقل اور ظلی و بروزی کہنا صحیح ہو تو بکثرت ایسے انبیاء اس کے حدود میں داخل ہو جائیں گے جن کا مستقل نبی ہونا ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔

مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں دعائیں اور مناجاتیں ملتی ہیں احکام بہت کم ملتے ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے شریعت یعقوبی کی پیروی فرماتے تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعض جزئی ترمیمات کر کے تورات ہی کی پیروی کی اور اسی طرف دعوت دی۔ کیا یہ دونوں حضرات ظلی و بروزی نبی تھے؟ کیا انہیں مستقل نبی نہ کہا جائے گا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سی مستقل شریعت لائے تھے جو شریعت ابراہیمی سے علیحدہ کہی

---

[1] حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ ہونا چاہئے۔ ان کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف دعاء کی تھی اور انتظاماً انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا۔ ورنہ فی نفسہ وہ مستقل نبی اور مہبط وحی تھے۔

جاسکتی ہو؟ کیا وہ بھی مستقل اور اصل نبی نہ تھے اور دور کیوں جایئے۔ خود خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ﷺ کو شریعت ابراہیمی (علیہ السلام) کی پیروی اور اس کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ بلکہ ابتدائی مکی زندگی میں جہاں عملی احکام بہت کم نازل ہوئے تھے اور ایمانیات کی زیادہ تفصیل فرمائی گئی تھی۔ آنحضور کا عمل زیادہ تر شریعت ابراہیمی پر رہا گویا مستقل شریعت تو آپ کو مدینہ طیبہ تشریف۔ لانے سے کچھ مدت پہلے عطاء فرمائی گئی۔ مگر اس میں بھی خاصی تعداد شریعت ابراہیمی کے اجزاء کی ہے تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ قیام مکہ معظمہ کے ابتدائی زمانہ میں سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی نبوت معاذ اللہ ظلی و بروزی تھی؟ اور آنحضور مستقل اور اصلی نبی نہ تھے؟ یا یہ کہ جس حد تک شریعت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ میں شریعت ابراہیمی (علیہ السلام) کے اجزاء داخل ہیں۔ اس حد تک معاذ اللہ آنحضور ﷺ کی نبوت و رسالت اصلی نہیں بلکہ ظلی و بروزی ہے؟ ایسی بات کہنے والا اسلام سے خارج ہے اور کسی دشمن اسلام کے سوا کسی کی زبان سے یہ بات نہیں نکل سکتی۔ ''اعاذنا اللہ من ھذا لکفر''

حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت میں سابقہ ربانی شریعت کے مناسب اجزاء باقی رکھے گئے اور ایسے انبیاء بھی ہوئے ہیں۔ جنہوں نے کلیتہً کسی دوسرے نبی کی شریعت پر عمل فرمایا اور اسی کی پیروی کی طرف دعوت دی۔ مگر اس سے ان کی نبوت و رسالت کے استقلال پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا۔ بلکہ حقیقت کے لحاظ سے یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ انہوں نے دوسرے نبی کی شریعت پر عمل کیا۔ مقام نبوت پر فائز ہونے کے بعد وہ اس شریعت پر اس لئے عمل کرتے ہیں کہ وحی ربانی انہیں اس کی اتباع کا حکم دیتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ وحی کی اتباع کرتے ہیں نہ کہ دوسرے کی شریعت کی۔

مفہوم کی اس بحث سے یہ بات اظہر من الشمس ہوگئی کہ لفظ ظلی و بروزی ایک بے معنی اور مہمل مجموعہ اصوات ہے۔ جس کا مصدق عنقاء کی طرح دنیا میں آج تک نہیں پایا گیا اور قیامت تک کبھی نہیں پایا جاسکتا۔ منکرین ختم نبوت ان مہمل اور بے معنی الفاظ کو بار بار استعمال کر کے لفظی مغالطہ دینا چاہتے ہیں۔

دوسرا مغالطہ

مثل مشہور ہے۔ ''خوئے بدرا بہانہ بسیار'' اس کا مصداق کامل منکرین ختم نبوت بھی ہیں۔ قرآن حکیم کے سامنے عاجز ہو کر یہ لوگ بعض آیات قرآن حکیم میں تحریف معنوی کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے صحیح مفہوم سے اعراض کر کے اپنی خواہش کے مطابق اس کی تفسیر کر کے

اپنے باطل دعوے پر استدلال کرنے کی سعی لاحاصل کرتے ہیں۔ نمونہ ملاحظہ ہو:

قرآن حکیم کا ارشاد ہے: ''یا بنی اٰدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم اٰیتی فمن اتقیٰ واصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون (الاعراف:۳۵)'' ﴿اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم میں سے ہوں گے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے تو جو شخص پرہیز رکھے اور درستی کرے ایسے لوگوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔﴾

ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں پوری اولاد آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے پاس انبیاء آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نسل انسانی موجود ہے اس وقت تک یہ سلسلہ نبوت جاری رہے گا۔

سچ یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ استدلال اس قدر غلط اور مہمل ہے کہ اس کا جواب دینا اس کی عزت افزائی ہے۔ لیکن ناواقفوں کو گمراہی سے بچانے کے لئے ہم اس کی غلطی اور لغویت کی توضیح کرنا چاہتے ہیں۔

امور ذیل پر نظر کیجئے تو ان کے استدلال کا باطل ہونا اظہر من الشمس ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی بتانا منظور تھا کہ سلسلۂ نبوت قیامت تک جاری رہے گا تو اسے صاف صاف کیوں نہ فرما دیا۔ ابہام اور اگر مگر کے ساتھ بیان کرنے میں کیا حکمت تھی؟ تعجب ہے کہ اتنا اہم مسئلہ اور اس قدر ابہام کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کو یہ یقیناً بیان فرمانا منظور نہیں کہ سلسلۂ نبوت جاری رہے گا نہ اس مضمون کو کوئی تعلق آیت سے ہے۔

۲...... استدلال میں دوسری کمزوری سخن شناسی کا فقدان ہے۔ آیت میں ہرگز کوئی خبر اس قسم کی نہیں دی جارہی ہے کہ تمہارے پاس انبیاء ومرسلین آتے رہیں گے۔ بلکہ شرط جزا کی صورت میں جیسا کہ لفظ اما اور ف سے ظاہر ہے یہ مضمون بیان کیا جارہا ہے کہ اگر تمہارے پاس انبیاء ومرسلین آئیں تو ان کی اطاعت کرنا۔ اس جملہ شرطیہ کا اقتضاء صرف یہ ہے کہ اولاد آدم علیہ السلام کے پاس انبیاء ومرسلین آئیں۔ لیکن یہ اقتضاء ایک محدود زمانہ تک انبیاء ومرسلین کے آنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ پورا ہو چکا۔ بکثرت انبیاء زمانہ ماضی میں تشریف لا چکے۔ سلسلہ رسالت ونبوت کا قیامت تک جاری رہنا کسی طرح اس سے لازم نہیں آتا اور آیت کریمہ سے یہ مضمون کسی طرح بھی نہیں نکل سکتا۔ اس مضمون کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں خط لکھوں تو جواب ضرور دینا تو کیا اس کے معنی آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ

زندگی بھر آپ کو خط لکھتا رہے گا؟ اس سے زیادہ سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آدھ خط لکھے گا۔ اگر وہ صرف ایک ہی خط لکھے تو بھی اس جملہ کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ دو چار خط لکھنا بھی اس سے لازم نہیں آتا۔ چہ جائیکہ دوام!

ان زندیقوں نے آیت مقدسہ میں تحریف معنوی کی ناپاک اور لاحاصل کوشش کی ہے۔ یعنی شرط و جزا کے معنی کو بالکل نظرانداز کر کے اپنی خواہش کے مطابق اسے وہ معنی پہنانے کی کوشش کی جو کسی طرح بھی اس سے سمجھ میں نہیں آتے۔

سخن شناس نہ دلبرا خطا اینجاست

۳...... منکرین کے اس بیت عنکبوت کو جس کا نام انہوں نے استدلال رکھا ہے ایک تیسرے زاوئے سے بھی دیکھ لیجئے۔ یہاں سے بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ سیدالمرسلین کے یہ باغی آیت میں تحریف معنوی کی سعی لاحاصل میں مصروف ہیں اور ناواقفوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لئے انہوں نے آیت کی تفسیر اس کے سیاق وسباق سے بالکل اعراض کر کے کرنا چاہی۔ حالانکہ یہ آیت ایک سلسلہ مضمون کا حصہ ہے۔ چند آیات پیشتر حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد ان نصیحتوں اور ہدایتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ جو زمین پر آنے کے بعد اولاد آدم علیہ السلام کو فرمائی گئی تھیں۔ اسی سلسلۂ ہدایت کی ایک کڑی پیش نظر آیت مقدسہ بھی ہے جو ہبوط آدم علیہ السلام کے وقت خطاب کی حکایت ہے نہ کہ کوئی نیا خطاب۔ خطاب اولاد ابوالبشر علیہ السلام کو ہے نہ کہ امت سیدالبشر ﷺ کو۔ بالفاظ دیگر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں ان کی اولاد سے فرمایا گیا تھا کہ تم میں انبیاء ومرسلین آئیں تو تم ان کی اتباع اور پیروی کرنا۔ اس سے جو وعدہ سمجھ میں آتا ہے وہ پورا ہو چکا۔ یعنی محمد رسول اللہ ﷺ تک بکثرت انبیاء ومرسلین تشریف لائے۔ لیکن ان کا سلسلہ آنحضور ﷺ پر ختم ہو گیا۔ اس سے یہ کہاں نکلتا ہے کہ نبوت ورسالت کا سلسلہ آنحضور ﷺ کے بعد بھی جاری رہے گا؟ آیت کے کس لفظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ رسالت ونبوت قیامت تک جاری رہے گا؟ امت محمدیہ علیہ الف الف تحیہ اس کی مخاطب ہی کب ہے جو وہ کسی نئے نبی ورسول کا انتظار کرے؟ منکرین ختم نبوت کا اس آیت سے استدلال جس کا ادنیٰ ربط بھی مسئلہ ختم نبوت سے نہیں۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ لوگ اپنے باطل دعویٰ پر دلیل قائم کرنے سے بالکل عاجز ہیں اور محض ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس قسم کے کمزور سہارے تلاش کرتے ہیں۔

۴...... اس سلسلہ میں ایک اور بات بھی سنتے چلئے۔ منکرین ختم نبوت نے پیش نظر

آیت مقدسہ میں جس تحریف معنوی کی کوشش کی ہے۔اس بناء پر ان سے سوال ہوسکتا ہے کہ کیا تمہارے نزدیک ہر زمانہ میں کسی نبی کی موجودگی ضروری ہے؟ تمہاری تشریح سے تو یہ بات بداہتہً لازم آتی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس سے قائل تم بھی نہیں ہوسکتے اور اگر از راہ بے حیائی اور ڈھٹائی تم قائل بھی ہو جاؤ تو بداہت تمہاری تکذیب کرے گی۔اس وقت سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ اس وقت کون نبی موجود ہے؟ اور آنحضورﷺ کے بعد فلاں فلاں صدیوں میں کون نبی رہا؟ ہر زمانہ میں کسی نہ کسی نبی کی بعثت وموجودگی ثابت کرو اور یہ وہ چیز ہے جسے تمہارے اولین وآخرین مل کر بھی ثابت نہیں کرسکتے۔ بلکہ اس دعویٰ کی جرأت بھی صرف اس شخص کو ہوسکتی ہے جو بے حیائی کے سب ریکارڈ توڑ چکا ہو۔ دونوں باتوں میں لزوم بالکل واضح حقیقت ہے۔ اگر آیت سے یہ نکلتا ہے کہ سلسلہ نبوت ہمیشہ جاری رہے گا تو پھر کسی زمانہ کی تخصیص کے کیا معنی؟ اور کس دلیل کی بناء پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ فلاں زمانہ میں نبی مبعوث ہوئے اور فلاں زمانہ میں نہیں مبعوث ہوئے؟ یا ایک زمانہ میں مبعوث ہونا چاہئے اور دوسرے میں نہ ہونا چاہئے؟

یہ غلط نتیجہ محض آیت کی اس غلط اور بے اصل تشریح کی وجہ سے نکلا جو ان منکرین نے اختراع کی ہے۔جس کے صریح معنی یہ ہیں کہ ان کی تشریح بالکل غلط اور لغو ہے۔

تیسرا مغالطہ

منکرین ختم نبوت کا گروہ کج فہمی کے ساتھ بے حیائی، خیانت اور دروغ بافی میں بھی اپنی نظیر آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہﷺ پر افتراء کرنے اور ناواقفوں کو دجل وفریب میں مبتلا کر کے گمراہ کرنے میں انہیں ذرہ برابر بھی باک نہیں ہوتی۔ نہ اس قسم کے افعال شنیعہ کے ارتکاب میں انہیں شرم آتی ہے۔اس کا ایک نمونہ مثیل مسیح کا مہمل ولغو نظریہ یہ بھی ہے جسے یہ لوگ دوسروں کی آنکھوں میں دھول کی طرح جھونکنے کی سعی لاحاصل کیا کرتے ہیں۔

اس غلط اور مفتریانہ نظریہ میں ان لوگوں نے نزول مسیح علیہ السلام کے عقیدے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ناکام کوشش کی ہے اور دلیل وبرہان سے اپنی تہی دستی کی توثیق مزید کردی۔

صفحات ماسبق میں گذر چکا ہے کہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور مسیح دجال کو قتل کر کے دین اسلام پھیلائیں گے۔

ان دشمنان دین نے اس عقیدے کا تغلب (Expoloitation) کرلیا اور اس میں تحریف کر کے فوراً مسیح کی تفسیر مثیل مسیح کے ساتھ کر ڈالی۔ان کے نزدیک احادیث میں حضرت

عیسیٰ علیہ السلام شخصی طور پر مراد نہیں ہیں۔ بلکہ ایک ایسے شخص کی بعثت مراد ہے جو اوصاف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوگا۔ اس کے بعد میدان کذب وافتراء میں دوسرا قدم یہ اٹھایا گیا کہ ایک کذاب ومفتری مدعی نبوت کو مثیل عیسیٰ علیہ السلام قرار دے کر اس قسم کی حدیثوں کا مصداق قرار دے دیا۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اتنا ہی سوچتے کہ:

عیسیٰ نتواں گشت بہ تصدیق خرے چند

تو شاید اپنی ابلہی اور حماقت سے باز آ جاتے۔ عقل ونقل کی نگاہ میں یہ مثیل مسیح کا خانہ ساز نظریہ سرتاپا باطل ہے۔ اس میں سچائی اور حقیقت کا شائبہ بھی نہیں۔

ا...... اس کے لغو اور باطل ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ زبان وبیان اور عقل ونقل کے کسی اصول سے بھی لفظ مسیح وعیسیٰ کے معنی مثیل مسیح وعیسیٰ قرار دینا صحیح نہیں ثابت ہوسکتا۔ اگر بغیر کسی قرینہ اور قاعدے کے کسی لفظ کے معنی حقیقی کو ترک کر دینا اور معنی مجازی مراد لے لینا جائز ہو تو فہم مراد مشکل اور افہام وتفہیم ناممکن ہو جائے۔ خصوصاً قرآن وحدیث کو تو سمجھنا اور بھی محال ہو جائے۔ کیونکہ ہر لفظ سے ہمیشہ اس کے معنی حقیقی ہی مراد لئے جائیں گے۔ سوا اس صورت کے کہ جب کوئی قرینہ صارفہ معنی مجازی مراد لینے کو ترجیح دے رہا ہو۔ منکرین ختم نبوت کے اولین وآخرین مل کر بھی کوئی قرینہ اس قسم کا پیش نہیں کر سکتے۔ جو معنی مجازی کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ قرینہ سے اس تہی دستی کے باوجود معنی مجازی یعنی مسیح وعیسیٰ سے مثیل مسیح وعیسیٰ مراد لینا اوّل درجہ کی ضد اور افتراء پردازی ہے۔

قاعدہ ہے کہ انسان ایک جھوٹ نباہنے کے لئے دس جھوٹ اور بولتا ہے۔ منکرین نے اس اصول کے ماتحت قرینہ ودلیل سے اپنی بے مائیگی کا احساس کر کے اس گرتی ہوئی دیوار باطل کو سہارا دینے کے لئے یہ جھوٹ تراشا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس لئے حدیث میں عیسیٰ سے مراد مثیل عیسیٰ ہی ہوسکتا ہے۔ اس طرح انہوں نے قرآن مجید کی مزید تکذیب کر کے اپنے کفر وطغیان میں اور اضافہ کر لیا۔ ان کا یہ نظریہ قرآن وحدیث کی نظر میں بالکل باطل ولغو ہے۔ کتاب مبین اور احادیث صحیحہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لئے گئے اور اس وقت بھی زندہ موجود ہیں۔ متعارف موت ان پر نہیں طاری ہوئی۔ لیکن اس سے قطع نظر ان لوگوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ افتراء پردازی اور دروغ بافی کا دوسرا عنکبوتی جال تان کر بھی ان کا مدعائے باطل عنقاء ہی رہا۔ کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر دینے پر بھی قادر ہیں؟ خصوصاً انبیاء علیہم السلام کو تو ایک قسم کی حیات حاصل ہی رہتی ہے۔ اس میں کیا بعید از قیاس

بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر کے دوبارہ بھیج دیں۔ مثیل مسیح کے مہمل نظریئے کے لئے تو اس افتراء پردازی کے بعد بھی کوئی جگہ نہیں نکل سکتی۔

۲...... مثیل مسیح کے نظریہ کی غلطی اور لغویت کی ایک دوسری بدیہی دلیل یہ ہے کہ یہ محتاج دلیل ہونے کے باوجود محروم دلیل ہے۔ مدعیان باطل کے پاس اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں ہے کہ آخر مسیح سے مثیل مسیح کیوں مراد لیا جائے؟

۳...... اس افتراء خالص کے افتراء باطل ہونے کی تیسری دلیل بھی آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اس اہم مسئلہ میں استعارے کا اسلوب اختیار فرمانے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی تھی؟ اگر آنحضور ﷺ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بجائے کسی مثیل عیسیٰ کے نزول کی خبر دینا تھی تو صاف صاف یہی کیوں نہ فرمادیا کہ ایک مثیل کا ظہور ہوگا؟ رسالت ونبوت کے اس اہم مسئلہ میں یہ گول مول انداز بیان اختیار کرنا اور امت کے ایمان کو خطرے میں ڈال دینا کیا منصب رسالت سے ادنیٰ مناسبت بھی رکھتا ہے؟ نبی کریم ﷺ بلکہ ہر نبی ورسول کی شان اس قسم کے اقوال واعمال سے بہت بلند وبرتر ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ احادیث نبویہ کا مفہوم کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ جو مرتدین کا یہ گروہ بیان کرتا ہے۔

قرآن مجید اور حدیث پر نظر کرو تمہیں ایک نظیر بھی اس کی نہ مل سکے گی کہ کسی اہم دینی مسئلہ کو خصوصاً جس کا تعلق بنیادی عقائد سے ہو اجمال یا ابہام کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہو۔ بات صاف ہے کہ انبیاء علیہم السلام لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے اور جہنم سے بچانے کے لئے تشریف لاتے ہیں۔ کتب الٰہیہ بھی اسی مقصد سے نازل ہوئیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عقائد اور ایمانیات کے بارے میں ابہام سے کام لیں اور انہیں استعارے کے غلاف میں لپیٹ کر پیش کریں جو بجائے ہدایت کے گمراہی کا سبب بن جائے۔ علم دین کا ابجد خوان بھی جانتا ہے کہ رسالت کا مسئلہ دین کا بنیادی اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے حق تعالیٰ کو کسی جدید نبی کو بھیجنا ہوتا یا بقول ان منکروں کے مثیل مسیح کو بھیجنا ہوتا تو صاف الفاظ میں فرمادیا گیا ہوتا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو اوصاف وکمالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہوں گے تاکہ امت کسی اشتباہ میں نہ پڑتی اور ایسے نبی کے آتے ہی ان پر ایمان لاکر جنت کی مستحق اور جہنم سے محفوظ ہو جاتی۔ لیکن مثیل مسیح کی مہمل اصطلاح سے قرآن وحدیث دونوں پاک ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نظریہ قطعاً لغو ومہمل وباطل ہے۔ جس کی کوئی اصل نہیں۔

۴...... چوتھی بات یہ کہنا ہے کہ خاتم النبیین ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کے متعلق جو پیشین گوئی فرمائی ہے اس میں ذرہ برابر بھی ابہام نہیں۔ آنحضور ﷺ نے اس مسئلہ کی اہمیت کا حق ادا فرمادیا اور اس وقت کے احوال وواقعات نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف کا ایسا واضح نقشہ کھینچ دیا ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کو اشتباہ باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ جس وقت ممدوح الشان نزول فرمائیں گے اس وقت اہل ایمان کے سامنے آفتاب نصف النہار کی طرح یہ بات روشن ہوجائے گی کہ یہی حضرت مسیح ہیں۔ جن کے نزول کی خبر سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے دی تھی۔ جو شخص اس مسئلہ کے متعلق احادیث پر نظر کرے گا اسے کسی دوسرے شخص پر مسیح موعود ہونے کا شبہ بھی نہیں ہوسکتا۔ نہ وہ مثیل مسیح نام کے کسی عنقاء کو تلاش کرسکتا ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے چند علامات واحوال جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں درج ذیل ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مسیح دجال کے خروج کے بعد ہوگا۔ یہ دجال اکبر ایک شخص معیّن ہوگا نہ کہ کوئی قوم۔ یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر ک، ف، ر تحریر ہوگا۔ یہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔ اس سے عجیب وغریب خوارق عادات سرزد ہوں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد عام طریقہ سے نہ ہوگی۔ یعنی دوبارہ کسی عورت کے بطن سے پیدا نہ ہوں گے۔ بلکہ حالت شباب ہی میں ایک خارق عادت اور معجزانہ طریقہ سے آسمان سے بیت المقدس کے منارے پر اتریں گے۔ جہاں تک ان کی سانس پہنچے گی وہاں تک کوئی کافر زندہ نہ بچے گا۔ دجال انہیں دیکھ کر راہ فرار اختیار کرے گا۔ مگر اسے باب لد (واقع فلسطین) میں اپنے نیزے سے واصل جہنم کردیں گے۔ اس وقت یہود کو شکست عظیم ہوگی اور چن چن کر قتل کئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے پناہ لے گا تو پتھر مسلمان کو آواز دے گا کہ یہاں یہ یہودی چھپا ہوا ہے۔ اسے قتل کردو۔ یہ اور اس قسم کی بہت سی علامتیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد وغیرہ حدیث کی معتبر کتابوں میں مندرج ہیں۔ انہیں دیکھنے کے بعد کوئی احمق ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ مسیح سے مراد مثیل مسیح ہے یا اس قسم کی کوئی شخصیت پیدا ہوچکی ہے۔

ہر سمجھدار اور منصف مزاج اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ بلاشبہ آیات احادیث میں نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر سو فیصد حقیقت ہے۔ جس میں مجاز کا شائبہ نہیں ہے اور مثیل مسیح ہونے کا ہر مدعی کذاب، مفتری، مرتد اور ابدالآباد جہنم میں رہنے کا مستحق ہے۔

تمت باالخیر!